

যিনি শুদ্ধ “সনাতনী মূল প্রকৃতি” তিনিই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম এবং আমাদিগেরও উপাস্য দেবতা ॥ ৪১ ॥

যেমন এই এক ব্রহ্ম ; এই এক জনার্দীন এবং এই এক মহেশ্বর আমি, আমরাই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্তা ॥ ৪২ ॥

নানা ব্রহ্মাণ্ড বাসী এই রূপ কোটি কোটি সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কর্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের এক মাত্র বিধাত্রী সেই মহেশ্বরী ॥ ৪৩ ॥

সেই মহাদেবী অরূপা হইয়াও লীলা ক্রমে দেহ ধারণ করিয়াছেন । এই নিখিল বিশ্ব তাঁহারই সৃষ্টি, এই তৎকর্তৃকই পরিপালিত হইতেছে, আবার প্রলয় কালে এ জগৎ তৎকর্তৃকই বিনষ্ট হইবে এবং বর্তমানেও তাঁহার কর্তৃকই জগৎ মোহিত হইতেছে ॥ ৪৪ ॥

তিনি নিজ লীলাবলম্বনে পূর্বকালে পূর্ণ রূপে দক্ষ প্রজাপতির কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । আবার তিনিই হিমালয়ের পুত্রী উমা রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন । লক্ষ্মী এবং সরস্বতী রূপে নিজ অংশে বিষ্ণুর বনিতা এবং সাবিত্রী রূপে ব্রহ্মার দয়িতা ॥ ৪৫ ॥

* * * *

সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ চন্দ্র সূর্য্য তারকা বর্জিত এবং অহোরা-ত্রাদি রহিত ছিল । ইহাতে অগ্নি ছিলেন না এবং দিক্ দিগন্তের নির্ণয় ছিল না । ব্রহ্মাও তখন শব্দ স্পর্শাদি রহিত তেজোবিবর্জিত অন্য রূপ অক্ষকারময় ছিল ॥ ৪৬ ॥

তৎ কালে যাহা শ্রুতি প্রতিপাদ্য এক মাত্র নিত্য ব্রহ্ম, সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ এক মাত্র প্রকৃতি অবস্থিতা ছিলেন ॥ ৪৭ ॥

তিনি শুদ্ধ জ্ঞানময়ী নিত্য্য বাক্যের অতীতা নিকলা যোগী-গণেরও দুর্গম্যা সর্ব্ব বাপিণী নিরুপদ্রবা নিত্যানন্দময়ী মুক্কা গুরুত্ব এবং লঘুত্ব প্রভৃতি গুণ বর্জিতা ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর সেই আনন্দময়ীর নিজ আনন্দ লীলা প্রচার জন্য যে সময়ে সৃষ্টির ইচ্ছা হইল তৎকালে সেই পরমা প্রকৃতি অরূপা হইয়াও

দ্বীয় ইচ্ছা শক্তির অবলম্বনে রূপ ধারণ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

সেই রূপময়ী দেবী দলিতাঞ্জল সমিভা, মনোহর প্রকুল-অস্তোজ-বর-সুন্দরাননা, চতুর্ভুজা আরক্ত লোচনা মুক্তকেশী দিগম্বরী পীনোদ্ভূত পয়োধরা ভয়ঙ্করা এবং সিংহ পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিতা ॥ ৫০ ॥

অনন্তর তিনি স্বেচ্ছা ক্রমে স্বীয় সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণ দ্বারা তৎক্ষণাৎ একটি পুরুষ [মহাকাল] সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু তিনি তখনও চৈতন্য হীন ॥ ৫১ ॥

সেই ত্রিগুণাত্মক পুরুষকে অচৈতন্য নিরীক্ষণ করিয়া নিজ ইচ্ছায় নিজের সিসৃক্ষা [সৃষ্টির ইচ্ছা] তাঁহাতে সংক্রামিত করিলেন ॥ ৫২ ॥

অনন্তর মহাশক্তির ইচ্ছা সংক্রমে শক্তিমান হইয়া সেই মূল-পুরুষ আনন্দ সহকারে নিজ সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণ ত্রয়ের বিভাগ অনুসারে পুরুষত্রয়কে সৃষ্টি করিলেন এবং সেই সৃষ্ট পুরুষ ত্রয়ই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নামে শক্তি হইলেন ॥ ৫৩ ॥

তথাপি সৃষ্টি কার্যের আরম্ভ হইল না দেখিয়া দেবী সেই মূল-পুরুষকে জীব এবং পরম পুরুষ এই দ্বিভাগে বিভক্ত করিলেন ॥ ৫৪ ॥

প্রকৃতি স্বেচ্ছাক্রমে স্বয়ং ও আত্মাকে মায়ী বিদ্যা এবং পরমা এই দ্বিবিধ রূপে বিভক্ত করিলেন ॥ ৫৪ ॥

তন্মধ্যে যিনি জীবের বিনোহন কারিণী সংসার প্রবর্তিকা-শক্তি, তিনিই মায়ী। আর যিনি জীবের পরিম্পন্দনাদি ব্যাপার বিধায়িনী চৈতন্যময়ী সঞ্জিবনী-শক্তি তিনিই পরমা। আবার যিনি তত্ত্ব জ্ঞান স্বরূপা সংসার নিবৃত্তি কারিণী শক্তি তিনিই বিদ্যা ॥ ৫৬ ॥

দেবী ভাগবতে দ্বিতীয়াধ্যায়ে—

সূতোক্তিঃ—

যা বিদ্যেত্যভিধীয়তে ঋতিপথে শক্তিঃ সদাদ্যা পরা
সর্বজ্ঞা ভববন্ধচ্ছিত্তিনিপুণা সর্বাশয়ে সংহিতা
দুর্জেরা হুতুরাস্তিষ্ঠমুনিভি ধ্যানাম্পদং প্রাপিতা

প্রত্যক্ষা ভবতীহ সা ভগবতী বুদ্ধিপ্রদা স্যাৎ সদা ॥ ১ ॥

সৃষ্টাখিলং জগদিদং সদসং স্বরূপং

শক্ত্যা স্বয়া ত্রিগুণয়া পরিপাতি বিশ্বং ।

সংহত্য কল্পসময়ে রমতে তথৈক।

তাং সর্ব বিশ্বজননীং মনসা স্মরামি ॥ ২ ॥

ব্রহ্মা সৃজত্যখিল মেতদিতি প্রসিদ্ধং

পৌরাণিকৈশ্চ কথিতং খলু বেদবিত্তিঃ ।

বিষ্ণোস্তু নাভিকমলে কিল তস্য জন্ম

তৈরুক্ত মেব সৃজতে নহি স স্বতন্ত্রঃ ॥ ৩ ॥

বিষ্ণুস্ত শেবশয়নে স্বপিতীতি কালে

তমাভিপন্ন মুকুলে কিল তস্য জন্ম ।

আধারতাং কিল গতৌত্র সহস্রমৌলিঃ

সংবোধ্যতাং স ভগবান্ হি কথং মুরারিঃ ॥ ৪ ॥

একার্ণবস্য সলিলং রসরূপমেব

পাত্রং বিনা নহি রসস্থিতি রস্তি কচ্চিৎ ।

যা সর্বভূতবিষয়ে কিল শক্তিরূপা

তাং সর্বভূতজননীং শরণং গতৌস্মি ॥ ৫ ॥

যোগনিদ্রা মীলিতাক্ষং বিষ্ণুং দৃষ্ট্বান্মুজেস্থিতঃ ।

অজস্তুষ্ঠাব মাং দেবীং তামহং শরণং ব্রজে ॥ ৬ ॥

অপিচ তত্রৈব চতুর্থাধ্যায়ে—

সূত উবাচ । ইতি ব্যাসেন পৃষ্ঠস্ত নারদো বেদবিষ্ণুনিঃ ।

উবাচ পরয়া শ্রীত্যা কৃষ্ণং প্রতি মহামনাঃ ॥ ৭ ॥

নারদ উবাচ । পারাশর্য্য মহাভাগ যদ্বং পৃচ্ছসি মাগিহ ।

তমেবার্থং পুরা পৃষ্ঠঃ পিত্রা মে মধুসূদনঃ ॥ ৮ ॥

ধ্যানস্থং চ হরিং দৃষ্ট্বা পিতা মে বিশ্বায়ং গতঃ

পর্য্যপৃচ্ছত দেবেশঃ শ্রীনাথং জগতঃ পতিং ॥ ৯ ॥

কৌন্তভোক্তাসিতং দিব্যং শঙ্খচক্রং গদাধরং ।
 পীতাম্বরং চতুর্বাহুং শ্রীবৎসাধিতং বিগ্রহং ॥ ১০ ॥
 কারণং সর্বলোকানাং দেবদেবং জগদগুরুং ।
 বাহুদেবং জগন্নাথং তপ্যমানং মহত্তপঃ ॥ ১১ ॥
 ব্রহ্মোবাচ । দেবদেব জগন্নাথ ভূতভব্যভবৎপ্রভো ।
 তপশ্চরসি কস্মাৎ কিং ধ্যায়সি জনার্দন ॥ ১২ ॥
 বিশ্ণুর্যোগং মমাত্যর্থং হুং সর্বজগতাং প্রভুঃ ।
 ধ্যানযুক্তোহসি দেবেশ কিঞ্চ চিত্তং মতঃপরং ॥ ১৩ ॥
 ত্বমাভিকমলাজ্জাতঃ কর্তাহমখিলসাহ ।
 ত্বতঃ কোপ্যধিকোন্ত্যত্র তং দেবংক্রুহি নাপতে ॥ ১৪ ॥
 জানাম্যহং জগন্নাথ ত্বমাধিঃ সর্বকারণং
 কর্তা পালয়িতা হর্তা সমর্থঃ সর্বকার্যকৃৎ ॥ ১৫ ॥
 ইচ্ছয়া তে মহারাজ সৃজাম্যহ মিদং জগৎ
 হরঃ সংহরতে কালে সোপি তে বচনে সদা ॥ ১৬ ॥
 সূর্যো ভ্রমতি চাকাশে বায়ুর্বাতি শুভাশুভঃ ।
 অগ্নিস্তপতি পর্জন্তো বর্ষতীশ ত্বদাজ্জয়া ॥ ১৭ ॥
 ত্বস্ত ধ্যায়সি কং দেবং সংশরোয়ং মহান্ মম ।
 ত্বতঃ পরং ন পশ্যামি দেবং বৈ ভুবনজয়ে ॥ ১৮ ॥
 কৃপাং কৃহ্বা বদস্বাদ্য ভক্তোহস্মি তব হৃদ্রত
 মহতাং নৈব গোপ্যং হি প্রায়ঃ কিঞ্চিদিতি স্মৃতিঃ ॥ ১৯ ॥
 তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্ত হরিরাহ প্রজাপতিঃ
 শৃণুধৈকমনা ব্রহ্মং স্বাং ব্রবীমি মনোগতং ॥ ২০ ॥
 যদ্যপিহাং শিবং মাঞ্চ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণং
 তে জানন্তি হুয়াঃ সর্বো সদেবাহুর্মানুষাঃ ॥ ২১ ॥
 প্রকীং হুং পালকশ্চাহং হরঃ সংহারকারকঃ ।
 কৃতাঃ শান্ত্যেতি সংতর্কঃ জিহ্মভে বেদ পারগৈঃ ॥ ২২ ॥

জগৎ সংজমনে শক্তি স্থয়ি তিষ্ঠতি রাজনী ।
 সান্বিকী ময়ি রুদ্রেচ তামসী পরিকীৰ্ত্তিতা ॥ ২৩ ॥
 তয়া বিরহিত স্থঃ ন তৎ কৰ্ম করণে প্রভুঃ
 নাহং পালয়িতুং শক্তঃ সংহতুং নাপি শকরঃ ॥ ২৪ ॥
 তদধীনা বয়ঃ সর্বৈ বর্তামঃ সততং বিভো ।
 প্রত্যকেচ পরোকেচ দৃষ্টোস্তং শৃণু হুত্রত ॥ ২৫ ॥
 শেষে স্বপিমি পর্যায়ে পরতস্ত্রো ন সংশয়ঃ
 তদধীনঃ সদোত্তিষ্ঠে কালে কালবশংগতঃ ॥ ২৬ ॥
 তপশ্চরামি সততং তদধীনোহস্ম্যাহং সদা ।
 কদাচিৎ সহ লক্ষ্যাচ বিহরামি যথাস্থতং ॥ ২৭ ॥
 কদাচিদানবৈঃ সার্কঃ সংগ্রামঃ একরোম্যাহং ।
 দারুণং দেহদমনং সর্বলোক ভয়ঙ্করং ॥ ২৮ ॥
 প্রত্যক্ষং তব ধর্মজ্ঞ তস্মিন্নেকার্গবে পুরা
 পঞ্চবর্ষ সহস্রানি বাহুবুদ্ধঃ ময়া কৃতং ॥ ২৯ ॥
 তৌ কর্ণমলজৌ দুষ্কৌ দানবৌ মদগর্বিতৌ
 দেবদেব্যাঃ প্রসাদেন নিহতৌ মধুকৈটভৌ ॥ ৩০ ॥
 তদা ত্বয়া নকিং জ্ঞাতং কারণন্ত পরাৎ পরং
 শক্তিরূপং মহাভাগ কিং পৃচ্ছসি পুনঃ পুনঃ ॥ ৩১ ॥
 যদিচ্ছাপুরুষো ভূত্বা বিচরামি মহার্ঘবে ।
 কচ্ছপঃ কোলসিংহশ্চ বামনশ্চ যুগে যুগে ॥ ৩২ ॥
 ন কস্যাপি প্রিয়োলোকে তির্থাগ্ যোনিষু সম্ভবঃ ।
 নান্দবং শ্বেচ্ছয়া বাম বরাহাদিষু নোনিষু ॥ ৩৩ ॥
 বিহায় লক্ষ্যা সহ সংবিহারং কো যাতি মংস্যাদিষু হীনযোনিষু ।
 শয্যাঞ্চ মুক্ত্য গরুড়াসনস্থঃ করোতি যুদ্ধং বিপুলং স্বতন্ত্রঃ ॥ ৩৪ ॥
 পুরা পুরন্তেহজ শিরো মদীয়ং গতং ধর্মজ্ঞা স্বগনাং কচাপি ।
 ত্বয়া তদা বাজিশিরোগৃহীত্বা সংযোজিতং শিল্লিবরেণ ভূয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

হয়াননোহং পরিকীর্তিতশ্চ প্রত্যক্ষমেতত্ত্ব লোককর্তৃঃ ।

বিড়ম্বনেয়ং কিল লোকমধো কথং ভবেদানুপয়ো যদিহ স্যাৎ ॥ ৩৬ ॥

তস্মান্নাহং স্বতন্ত্রোহস্মি শক্ত্যধীনোহস্মি সর্ববধা ।

তামেব শক্তিং সততং ধ্যায়ামি চ নিরন্তরং ।

নাতঃ পরতরং কিঞ্চিজ্ঞানামি কমলোদ্ভব ॥ ৩৭ ॥

নারদ উবাচ । ইত্যুক্তং বিষ্ণুনা তেন পদ্মযোনেস্ত সন্নিধৌ

তেন চাপ্যহ মুক্তোহস্মি তথৈব মুনি পুঙ্গব ॥ ৩৮ ॥

তস্মাদ্ভগপি কল্যাণ পুরুষার্থাশ্চি হেতবে ।

অসংশয়ং হৃদস্তোজে ভজ দেবী পদাঙ্কুজং ॥ ৩৯ ॥

দেবী ভাগবতে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সূতের উক্তি ।

যে পরমা আদ্যা শক্তি ঋতি পথে বিদ্যা নামে অভিহিতা যিনি সর্বাস্তুর্যামিনী, সূর্য হৃদয় স্থায়িনী, সংসার-বন্ধ-বিনাশিনী ছুরাঙ্গাগণ কর্তৃক ছুঞ্জেয়া, এবং মুনিগণ কর্তৃক ধ্যান পদবী প্রাপিত হইয়া যিনি নিত্য প্রত্যক্ষ রূপিণী, সেই সচ্চিদানন্দময়ী ভগবতী জীব-জগতের সাধু-বুদ্ধি বিধান করুন ॥ ১ ॥

স্বকীয় ত্রিগুণময়ী শক্তি দ্বারা সৎ ও অসৎ [জড় ও চৈতন্য] স্বরূপ অখিল বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করিয়া যিনি তাহার পরিপালন করিতেছেন, আবার কলান্ত সময়ে এ বিশ্ব বিলাশ সংহরণ পূর্বক একাকিনী আত্মানন্দে অভিরতা হইতেছেন, সেই নিখিল বিশ্ব জননীকে হৃদয়ে স্মরণ করি ॥ ২ ॥

ব্রহ্মা এই অখিল জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন এই কথাই লোক-প্রসিদ্ধ । কিন্তু পৌরাণিক এবং বেদ বেত্তাগণ বলিয়াছেন, বিষ্ণু নাভি-কমলে তাঁহার জন্ম পরিগ্রহ, ইহাতে তাঁহারাই প্রকারান্তরে বলিয়াছেন, যে ব্রহ্মাও স্বাধীন ভাবে জগতের সৃষ্টি কর্তা নহেন, কারণ তাঁহাকেও অস্তুর ইচ্ছা বশতঃ অন্যত্র জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছে ॥ ৩ ॥

যে হেতু মহাপ্রলয়ে বিষ্ণু অনন্ত শব্যায় শরন করিলে তাঁহারই

নাতি পদ্ম মুকুলে ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়েন । এ সময়েও সহস্র মৌলি অনন্ত
দেব বিষ্ণুর আধার হইয়াছেন যিনি অন্য আধারে নির্ভর করিয়া অব-
স্থিত, সেই ভগবান্ বিষ্ণুকেই বা কিরূপে স্বাধীন শক্তিমান বলিয়া
বুঝিব ॥ ৩ ॥

মহাপ্রলয় কালে জগৎ যখন একাকর্ণবে পরিণত, সেই একাকর্ণবের
জল অবশ্যই রসরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই, পাত্র ব্যতিরেকে কখনও
রসের অবস্থিতি হয় না ইহা সর্ববাদী সিদ্ধ; কিন্তু ব্রহ্মার আধার বিষ্ণু,
বিষ্ণুর আধার অনন্ত দেব, আবার অনন্তদেবের আধার একাকর্ণবের জল-
রাশি, এখন এই জল রাশির আধার কে এই তত্ত্বই হুরধিগমা, তম-তম
করিয়া সকল আধারের অবশেষ হইলে সর্বভূতের আধার স্বরূপা যে
জগদ্ধাত্রী মহাশক্তির পরমতত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয়, জগতের সকল আধার
যাহার নিকটে আধেয় বই আর কিছুই নহে আমি সেই সর্বাধার-
স্বরূপিণী সর্বভূত জননীর শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৫ ॥

মধু কৈটভ বধ সময়ে বিষ্ণুকে যোগ-নিদ্রাভরে মূদ্রিতলোচন
দর্শন করিয়া তাঁহার নাভি কমলে অবস্থিত ব্রহ্মা উপায়ান্তর না দেখিয়া
যে দেবীকে স্তব করিয়াছিলেন আমি সেই পরমা শক্তির শরণাপন্ন
হইলাম ॥ ৬ ॥

আবার চতুর্থ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে ।

সূত বলিলেন, মহামনা বেদবেত্তা নারদ মুনি ব্যাস কর্তৃক এই
রূপ পৃষ্ঠ হইয়া পরম প্রীতি সহকারে বলিলেন ॥ ৭ ॥

মহাভাগ পরাশর কুমার ! তুমি যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে
আমার পিতা ব্রহ্মা কর্তৃক ভগবান্ মধুবন্দনও এই বিষয়েই জিজ্ঞাসিত
হইয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

জগৎপতি দেবদেব শ্রীনাথকে ধ্যানস্থ দর্শন করিয়া আমার
পিতা বিশ্বয়াবিক্ত হইয়া সেই কৌন্তভোদ্ভাসিত বক্ষঃস্থল শঙ্খ চক্র-
গদাধর পীতাম্বর চতুর্ভূজ শ্রীবৎসাক্ত-কলেবর সর্বলোক-কারণ জগৎ-

জ্বর জগন্নাথ দেবদেব বাহুদেবকে মহা তপস্যায় নিমগ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

দেবদেব জগন্নাথ জনার্দন ! আপনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের ঈশ্বর হইয়াও কি জন্ম তপস্যা করিতেছেন এবং কাহাকেই বা ধ্যান করিতেছেন ইহা আমার অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় । আপনি সমস্ত জগতের প্রভু, তথাপি অন্য কাহাকেও ধ্যান করিতেছেন । হে দেবেশ ! ইহার পর আশ্চর্য্য আর কি আছে ? ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

আপনার নাভি কমল হইতে জাত হইয়াই আমি অখিল জগতের সৃষ্টি কর্তা হইয়াছি, সেই সর্বকারণ-কারণ আপনি, আবার আপনা হইতে অধিক দেবতা এ জগতে কে আছেন ? কমলাপতে- ! তাহা আমাকে বলুন ॥ ১৪ ॥

জগন্নাথ ! জানি আমি, আপনি সকলের আদি, সকলের কারণ, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্তা, সর্বকার্য্যকর সর্বশক্তিমান, মহারাজ ! আপনারই ইচ্ছা ক্রমে আমি এই জগৎ সৃষ্টি করি, প্রলয়কালে হর ইহার সংহরণ করেন, তিনিও সর্বদা আপনার বাক্যরবণবর্তী ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

ঈশ ! আপনারই আজ্ঞাক্রমে সূর্য্য আকাশে ভ্রমণ করেন, বায়ু ভূত এবং অশুভ রূপে বহমান হয়েন । অগ্নি তাপ প্রদান করেন এবং পর্জ্যায় বর্ষণ করেন ॥ ১৭ ॥

এই রূপ সর্বেশ্বর হইয়াও আপনি কোন্ দেবকে ধ্যান করেন ইহাই আমার মহান্ সংশয়ের বিষয় । আমি ত এ ত্রিভুবনে আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা কাহাকেও দেখি না ॥ ১৮ ॥

হে সূত্রত ! আমি ভজনা করিতেছি কৃপা পূর্ব্বক অদ্য আমাকে এ তত্ত্ব বলুন, যে হেতু মহা পুরুষগণের প্রায়শঃ কিছুই গোপনীয় নহে ইহাই স্মৃতি ॥ ১৯ ॥

প্রজাপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু বলিলেন, ব্রহ্মন্ ! একমনা হইয়া শ্রবণ কর, যনোগত তত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি ॥ ২০ ॥

যদিও দেবাসুর মানব গণ তোমাকে আমাকে এবং মহাদেবকে
সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কর্তা বলিয়া জানেন, তথাপি বেদবেত্তাগণের
ইহাই সিদ্ধান্ত যে শক্তি কর্তৃকই তুমি সৃষ্টি কর্তা, আমি পালনকর্তা এবং
মহাদেব সংহার কর্তা হইয়াছেন ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

জগৎ জনন-কারিণী রাজসী শক্তি তোমাতে অবস্থিত, সাত্বিকী
জগৎ পলিনী শক্তি আমাতে অবস্থিত এবং সংহার কারিণী তামিসী
শক্তি মহারুদ্ধে অধিষ্ঠিত ॥ ২৩ ॥

সেই শক্তি বিরহিত হইলে তুমিও আর সৃষ্টি কার্য্যে প্রভু নও
আমিও জগৎ পালনে সমর্থ নহি, মহাদেবও সংহারে সমর্থ নহেন ॥ ২৪ ॥

বিভো ! কি প্রত্যক্ষে কি পরোক্ষে আমরা সকলেই সর্বদাই সেই
মহেশ্বরীর অধীন, হে সত্ত্বত ! তাহার দৃষ্টান্ত প্রবণ কর ॥ ২৫ ॥

মহাপ্রলয় কালে আমি অনন্ত শয্যায় শয়ন করি সত্য, কিন্তু সে
সময়েও আমি পরতন্ত্র, তাহাতে সংশয় নাই। যে হেতু সেই মহাশক্তির
অধীনতায় কাল বশবর্তী হইয়া আবার যথা কালে জাগরিত হই ॥ ২৬ ॥

তাঁহারই অধীনস্থ হইয়া আমি সতত তপস্যার অনুষ্ঠান করি,
আবার তাঁহারই অধীনতায় কখন লক্ষ্মীর সহিত যথা-স্থখ-বিহারে রত
থাকি ॥ ২৭ ॥

কখন দানবগণের সহিত সর্বলোক ভয়ঙ্কর দেহপীড়নকারী
দারুণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই ॥ ২৮ ॥

ধর্ম্মজ্ঞ ! পুরাকালে সেই একাধারে পঞ্চ সহস্র বর্ষ ব্যাপী বাহু-
যুদ্ধ আমি করিয়াছি তাহা ত তোমার প্রত্যক্ষই ॥ ২৯ ॥

সেই কর্ণ মল-জাত মনগর্ভিত মধু-কৈটভ নামক ছুট দানবদ্বয়
সেই দেব দেবীর প্রসাদে মৎকর্তৃক নিহত হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

সে সময়েও কি তুমি জানিতে পার নাই যে পরাংপর শক্তি
রূপই নিখিল কার্য্যের কারণ, মহাভাগ ! তবে আর পুনঃ পুনঃ কেন
তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ ॥ ৩১ ॥

যাঁহার ইচ্ছা-নির্মিত পুরুষ হইয়া আমি মহার্গবে বিচরণ করি
এবং যুগে যুগে কচ্ছপ বরাহ সিংহ বামন রূপে অবতীর্ণ হই, তিনিই
সেই সর্ব কারণ কারণ স্বরূপা ॥ ৩২ ॥

তির্যক্ যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করা ত্রিজগতে কাহারও প্রিয় নহে,
আমিও স্বেচ্ছা ক্রমে সেই বরাহাদি যোনিতে আবির্ভূত হই নাই ॥ ৩৩ ॥

লক্ষ্মীর সহিত বৈকুণ্ঠবিহার পরিহার করিয়া মৎসাদি হীন
যোনিতে কে ইচ্ছা পূর্বক জন্ম গ্রহণ করে ? কোন্ স্বাধীন পুরুষ
জ্ঞানব্যা ত্যাগ করিয়া গরুড় পৃষ্ঠে সমারুঢ় হইয়া দুরন্ত দৈত্য দলের
সহিত বিপুল যুদ্ধে অগ্রসর হয় ॥ ৩৪ ॥

হে অজ ! পূর্বকালে তোমারই সাক্ষাতে ধনুজ্যা স্থলিত হইলে
তৎক্ষণাৎ আমার মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া কোথায় গিয়াছিল । তাহার
সন্ধান ছিল না, তৎকালে তুমি অশ্বের মস্তক ছেদন করিয়া শিল্পিগণ
বিশ্বকর্মা দ্বারা আমার স্কন্ধে তাহা পুনঃ সংযোজিত করিয়াছিলে ॥ ৩৫ ॥

সেই হইতে আমি হয়-ঐবনামে পরি-কীৰ্ত্তিত । লোকস্বামিন্ !
তাহা ত তোমারই প্রত্যক্ষ ঘটনা, আমি স্বাধীন হইলে লোক মধ্যে
আমার এরূপ বিড়ম্বনা ঘটিবে কেন ? ৩৬ ॥

অতএব জানিও আমি স্বাধীন নহি, সর্বথা শক্তির অধীন হইয়া
আছি এবং নিরন্তর সেই মহাশক্তিকেই ধ্যান করিতেছি। কমলোদভব !
ইহার অতিরিক্ত তত্ত্ব আমি আর কিছুই জানিনা ॥ ৩৭ ॥

নারদ বলিলেন বিষ্ণু কতৃক পদ্ম যোনির নিকটে এইরূপ কথিত
হইয়াছে । মুনি পুঙ্গব ! অনন্তর পদ্মযোনি সেই তত্ত্ব আমাকে বলিয়া-
ছেন ॥ ৩৮ ॥

অতএব তুমিও পুরুষার্থ প্রাপ্তির নিমিত্ত নিঃসংশয় রূপে হৃদয়া-
নুজ্ঞে দেবী পদানুজ ভজনা কর ॥ ৩৯ ॥

সাধক ! শক্তি পক্ষে যাঁহার কোন ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ নাই, বিষ্ণু-
পক্ষেও কোন বিশেষ নাই এরূপ কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে মধ্যস্থ

মানিলে তিনি কি কখনও এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখিয়াও জড়-বাদীকে আন্তিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন? চির কাল বিশেষতঃ কলিযুগে ধর্ম বিপ্লবের প্রবাহ অনিবার্য। চৈতন্যদেব যে সময়ে হরিনামের উত্তাল তরঙ্গে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ কৃত্রিয় বৈষ্ণবংশের প্রায়িক অবসাদ দেখিয়া নব শাখা শূদ্র-পূর্ণ সমাজের অবস্থা-মুগারে উপযুক্ত ব্যবস্থা মনে করিয়া তাহাদের বৈদিক তান্ত্রিক ধর্মের অনধিকার প্রযুক্ত এক মাত্র হরিনাম সংকীর্তনই মুখ্য ধর্ম বলিয়া প্রচার করেন। সেই সময়ে শূদ্র ও অন্ত্যজ পূর্ণ সমাজে ব্রাহ্মণের অধঃপাত হেতু শক্তিমাহাত্ম্য-প্রধান দেবী-ভাগবত মহাভাগবত প্রভৃতি পুরাণের প্রচার বঙ্গদেশ হইতে অন্তর্গত। শধিকন্তু যুগমাহাত্ম্যে অন্ত্যজ জাতির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হেতু কন্যাস্তর পারহার পূর্বক কেবল হরিনাম প্রচারে বাহা অনুকূল, সকল দেব দেবী অপেক্ষা যাহাতে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য প্রধান এবং প্রচুররূপে বর্ণিত আছে, সেই সকল পুরাণ শাস্ত্রাদিরই পাঠ পারায়ণ প্রভৃতির আরম্ভ হয়। দেশীয় অধ্যাপক এবং শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ অনেকে শক্তি মন্ত্রের উপাসক হইলেও অধিকাংশই শূদ্রোপজীবী হইয়াছিলেন, সুতরাং শক্তি-প্রধান শাস্ত্রাদি তাহাদের অজ্ঞাত না হইলেও উপজীবিকার ভয়ে তাহা তাঁহারা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। তৎপরে চৈতন্য সম্প্রদায়ের শাখা প্রশাখা দিগ্দিগন্তে প্রসারিত হইলে যাহারা তাহাতে প্রভুরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহারা পুরুষানুক্রমে শাস্ত্রের এক দেশদর্শী হইয়াই আসিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্তও শাস্ত্রের এক দেশদর্শন করিয়াই চরিতার্থ এবং নিজ সম্প্রদায়ে সারসত্য বলিয়া ভক্তি সহকারে আদৃত এবং পূজিত। প্রভুবর্গের এই এক দেশদর্শী সিদ্ধান্ত হইতেই বঙ্গ দেশের সর্বনাশ ঘটিয়াছে। সাধারণ বৈষ্ণব সম্প্রদায় বুঝিয়াছেন যে, শক্তিমান প্রভু এবং শক্তি তাঁহার দাসী, তাই শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিন্ন প্রসাদ দিয়া তাঁহারা রাধিকার পূজা নির্বাহ করেন। বর্তমান

সময়ে বঙ্গ দেশে মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডীগ্রন্থই সাধারণতঃ শক্তি-প্রধান শাস্ত্র রূপে প্রচলিত, প্রভুগণ সেই চণ্ডী হই-তেই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়া থাকেন শক্তির নাম “বিষ্ণু মায়া”। এজন্য তিনি পরম বৈষ্ণবী, শক্তিকে এই রূপ পরম বৈষ্ণবী স্থির করিয়াই আধুনিক বৈষ্ণবগণ শিবকে “পরমার্থ ভাই” বলিয়া কৃপা করিয়া থাকেন, সে সকল বিচার ভগবানের হস্তে । এক্ষণে যে যে প্রমাণে ভগবতী পরম বৈষ্ণবী হইয়াছেন, আমরা কেবল সেই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ গুলি দেখিব । চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে—

“তথাপি মমতার্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ

মহামায়া প্রভাবঃ পারশ্বিতি কারিণঃ ॥ ১ ॥

তন্মাত্র বিমোহাৎ যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ ।

মহামায়া হরৈশ্চৈততয়া সন্দোহ্যতে জগৎ ॥ ২ ॥

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতীহিমা

বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥ ৩ ॥

তয়া বিশ্বজ্যোত্রে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরং

সৈষা প্রসম্মা বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥ ৪ ॥

মা বিদ্যা পরমা মুক্তে হেতুভূতা সনাতনী

সংসার বন্ধ হেতুশ্চ সৈব সর্বৈশ্বরেশ্বরী ॥ ৫ ॥

সংসার স্থিতিকারী ভগবানের মহামায়া প্রভাব কর্তৃক জীবগণ তথাপি মমতারূপ আবর্ত-যুক্ত মোহ-গর্তে নিপাতিত হইতেছে ॥ ১ ॥

অতএব ইহাতে বিশ্বয় বোধ করিও না । জগৎপতি হরির যোগনিদ্রাই মহামায়া, তৎকর্তৃকই এই জগৎ মোহিত হইতেছে ॥ ২ ॥

সেই দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানিগণেরও চিত্ত বৃত্তি সকল বল পূর্বক আকর্ষণ করিয়া মোহের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেছেন ॥ ৩ ॥ তৎকর্তৃক এই নিখিলচরাচর জগত সৃষ্ট হইতেছে এবং সেই বরদা প্রসম্মা হইলেই জীবের মুক্তি বিধান করেন ॥ ৪ ॥

সেই সনাতনী পরমা-বিদ্যা মুক্তির হেতুভূতা, আবার তিনিই জীবের সংসার বন্ধনের হেতু এবং তিনিই সর্বৈশ্বরেশ্বরী ।

এই স্থানেই তাঁহারা বলেন “ জগৎপতির যোগনিদ্রা এবং হরির মহামায়া এই দুই বিশেষণের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে মহামায়া বা শক্তি অবশ্য হরির অধীন । নতুবা শাস্ত্র, হরির মহামায়া বা জগৎপতির যোগনিদ্রা বলিয়া তাঁহাকে উল্লেখ করিবেন কেন ? যিনি যাঁহার নামে পরিচিত, তিনি অবশ্য তাঁহার অধীন, যেমন মানবের নিদ্রা, মানবের বুদ্ধি, মানবের শক্তি বলিলে মানবের অধীন নিদ্রা বুদ্ধি এবং শক্তিই বুঝায় ” । এ সকল সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা মীমাংসা যাহা আছে, আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি—এখন এই পর্য্যন্ত বুঝিবার আবশ্যক হইয়াছে যে, ভগবানের এই যোগনিদ্রা এবং তোমার আমার নিদ্রা বস্তুতঃ এক পদার্থ কি না ? স্বীকার করিয়া লইলাম, যোগনিদ্রা ভগবানের অধীনস্থ নিদ্রা শক্তি বই আর কিছুই নহে—কিন্তু এখন জিজ্ঞাসার বিষয় এই যে, যে স্থানে যোগনিদ্রার প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে, সেই গধু কৈটভবধ অদ্বায়ে ভগবানের নাভিকমলস্থিত ব্রজা বিষ্ণুর প্রবেশনের জন্য বিষ্ণুকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিদ্রাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন কেন ? এমন নির্বোধ জগতে কে আছে যে, কাহারও নিদ্রা ভঙ্গ করিতে হইলে সেই নিদ্রিত সচেতন পুরুষকে ত্যাগ করিয়া তাহার অচেতন নিদ্রাকে স্তব করে । আবার, ভগবান্ গধু কৈটভকে বধ করিলেন, ইহাতে ভগবানেরই মাহাত্ম্য, চণ্ডীতে শক্তমাহাত্ম্য কীর্তন করিতে গিয়া মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাহার অথমেই গধু কৈটভ বধরূপ বিষ্ণু মাহাত্ম্য কীর্তনই বা করিলেন কেন ? মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের উক্তি অতি-প্রসঙ্গদোষ-দূষিত ইহা বিশ্বাসকরাও পাপ বলিয়া বোধ হয়—তবে এ সকল প্রশ্নের প্রকৃত মীমাংসা কি ? চণ্ডীর কোন কোন টীকাকার সেই মীমাংসার জন্য ঐ সকল বচনের কৃতার্থ করণা করিয়া তদ্বারা শক্তি-মাহাত্ম্য সংস্থাপনেরই চেষ্টা করিয়াছেন,

কিন্তু আমরা বলি, শাস্ত্রবাক্যের কুটার্ণ কল্পনা করিয়া যে মীমাংসা উদ্ভাবিত হয়, তাহা কখনও স্থমীমাংসা হইতে পারে না, আর এমন ঘোরতর বিপদই বা কি উপস্থিত হইয়াছে যে, শাস্ত্রবাক্যের কুটার্ণ-কল্পনায় বিশ্বস্ত জগৎকে বঞ্চিত না করিলেই চলিতেছে না। শাস্ত্রা-নুসারে বিশ্ব প্রধান হইয়া শক্তি যদি তাঁহার অমুগতা হয়েন, তবে তোমার আমার তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? বস্তুতঃ তাঁহারা বাহ্যকে বিপদ বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা আদৌ বিপদই নহে, বরং সম্পদ। কেহ অধীনও হয়েন নাই, প্রধানও হয়েন নাই, যিনি যাহা তিনি তাহাই রহিয়াছেন, কেবল তুমি আমি আপন বুদ্ধির দোষে নিজ নিজ প্রাধান্য ও অধীনতা দেবতার ক্ষক্ষে চাপাইয়া শাস্ত্রীয় সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল বুদ্ধিতে না পারিয়া অধঃপাতে যাইতেছি। তোমার আমার মায়াময় শক্তিতত্ত্ব আর ভগবানের মায়াতীত শক্তিতত্ত্ব এক পদার্থ নহে, তোমার আমার চৈতন্যভাসময়ী নিদ্রা আর ভগবানের নিত্য চৈতন্য-রূপিনী নিদ্রা এক পদার্থ নহে। তুমি আমি যেমন নিদ্রাবশে অভিভূত, তোমার আমার নিদ্রাও তরুণ জড়বিকায়ে বিকৃত, কিন্তু ভগবান নিদ্রাবশে অভিভূত হইলেও তাঁহার যোগনিদ্রা সেই জাগ্রজ্জ্যোতির্ময়ী মহাশক্তি। জীব যখন সেই আভাস নিদ্রায় আক্রান্ত হয়, তখন অন্য কেহ তাহাকে যে কোন উপায়ে জাগাইতে পারে—কারণ শব্দ স্পর্শাদির কোনরূপ গুরুতর সংযোগ হইলেই জীবের ইন্দ্রিয় সেই অপূর্ণ নিদ্রা শক্তিকে বিক্ষুব্ধ করিয়া নিজ চেতনাভরে জাগ্রৎ হইয়া উঠে—তাই তুমি আমি কাহাকেও ডাকিয়া বা গায়ে ধাক্কা দিয়া জাগাইতে পারি, কিন্তু ভগবানের সম্বন্ধে তাহা নহে, তিনি সর্বশক্তি-মান, কোন শক্তি তাঁহাতে অপূর্ণ নহেন, এই জন্য জীবের নিদ্রা “নিদ্রা,” আর ঈশ্বরের নিদ্রা “যোগ নিদ্রা”। তোমার আমার মায়া নাম “মায়া” তাঁহার মায়া নাম “যোগ মায়া”। তুমি আমি উর্দ্ধ সংখ্যা যোগী, ভগবান্ সর্বযোগেশ্বর, তাই তাঁহার শক্তি সর্বযোগেশ্বরের। জীব যোগ-

বলে কদাচিৎ যে শক্তির কণাংশ লাভ করিতে পারে, তগবানে সে শক্তি নিত্য বিরাজিত। জীব অপূর্ণ, তাই জীবের শক্তিও অপূর্ণ, ভগবান্ পূর্ণ, তাই তাঁহার শক্তিও পূর্ণ, জীব জড়তা প্রাপ্ত, জীবের শক্তিও জড়তায় অভিভূত, ভগবান্ চৈতন্যময় তাই তাঁহার শক্তিও চৈতন্যময়ী, তাই তোমার আমার নিদ্রাশক্তি জড়তাময়ী হইলেও ভগবানের নিদ্রাশক্তি চৈতন্যময়ী, তিনি ঘুমাইলেও তাঁহার নিদ্রা জাগিয়া থাকেন, কারণ তোমার আমার নিদ্রা কেবল তমোগুণময়ী, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা তমোগুণময়ী হইয়াও তমোগুণের অতীত। তাই জগদম্বা, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল কুমার কুমারীকে আপনক্রোড়ে লইয়া নিদ্রারূপে ঘুম পাড়ান, কিন্তু মচ্চিদানন্দময়ী জগদ্ধাত্রী স্বয়ং জাগিয়া থাকেন। সমস্ত দিন খেলা করিয়া বালক যখন অবসর কলেবরে সন্ধ্যাকালে মায়ের নিকটে আনিয়া দাঁড়ায়, মা অগ্নি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া ঘুম পাড়াইয়া তাহার সমস্ত দিনের শ্রান্তি শাস্তি করেন, মধুকৈটবধ মাহাত্ম্যে এই তরুই সূচিক্রিত হইয়াছে—মহাপ্রলয়ের পর জগৎ যখন একাকর্ণবে নিগম্য, সেই ব্রহ্মাণ্ডবিপ্লাবী জলরাশির অভ্যন্তরে ভগবান্ অনন্ত শয্যায় যুগান্তকালোচিত যোগনিদ্রা ভরে মুদ্রিতনয়নে স্তম্ভপ্ত। বিষ্ণু জগতের পালন কর্তা, মহাপ্রলয় পর্যন্ত শেষ হইয়া গিয়াছে, আর পালন করিবেন কাহাকে? আবার সৃষ্টি হইবে, তবে পালনের কথা—এই স্তম্ভদীর্ঘ কাল বিষ্ণুর বিশ্রাম সময়। মহাপ্রলয়ের পূর্বপর্যন্ত বিষ্ণুর খেলা, সন্তানের যেমন খেলা শেষ হইয়াছে—অমনি জননী তাঁহাকে বিশ্রাম শয্যায় শায়িত করিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত করিয়াছেন, অন্য জননীর ন্যায় ইঁহাকে চেক্টা করিয়া ঘুম পাড়াইতে হয় নাই, বিশ্বব্যাপিনী নিজেই নিদ্রারূপিণী, সময় অনুসারে সেই রূপে আবিস্কৃত হইয়াই ভগবান্কে ক্রোড়ে করিয়াছেন, তাই অন্য নিদ্রিতের ন্যায় ডাকিয়া তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিবার উপায় নাই, নিদ্রারূপিণী

দেবী যখন তাঁহাকে নিজ তামস পাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিবেন তখনই তাঁহার উঠিবার কথা, তাই ভগবান্ ব্রহ্মা প্রথমতঃ স্তব স্তুতি ইত্যাদির দ্বারা কিছুতেই যখন বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ করিতে পারেন নাই, তখনই বুঝিয়াছেন, এ চৈতন্যরূপিনী নিদ্রা আভাসহয়ী নহেন, তাই জগদম্বা যোগনিদ্রার করুণা কটাক্ষ বই উপায়ান্তর না দেখিয়া ব্রহ্মা তাঁহাকেই স্তব করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ব্রহ্মা চতুর্দুর্গে স্তব স্তুতি উচ্চ আহ্বান ইত্যাদির দ্বারা কিছুতেই যখন বিষ্ণুর নিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারেন নাই, তখনই বুঝিতে হইবে, বিষ্ণুর অধীন নিদ্রা নহে, নিদ্রার অধীন বিষ্ণু; বিষ্ণুর নিদ্রা হইলে সহজেই তাহার ভঙ্গ হইত, নিদ্রার বিষ্ণু বলিয়াই তাহা ঘটে নাই। আবার মধু কৈটভ যুদ্ধে ভগবান্ পরিশ্রান্ত হইলে, শাস্ত্র তখন বলিতেছেন—

তাবপ্যতিবলোন্মত্তো মহামায়া বিমোহিতো।

উদ্ধবস্তো বরোন্মত্তোভ্রিয়তামিতি কেশবম্ ॥

সেই অতিবলোন্মত্ত দৈত্যদ্বয় মহামায়া কর্তৃক বিমোহিত হইয়া কেশবকে বলিল, তুমি আমাদিগের নিকট হইতে বরগ্রহণ কর। মহামায়া কর্তৃক এই মোহই বা কিরূপ? তিনি কোন্ সময়ে, কি উপায়ে অন্তরমোহন করিলেন, আর দৈত্যদ্বয়ই বা কেন অকস্মাৎ ভগবান্কে বর গ্রহণ করিতে বলিল, চণ্ডীতে তাহার বিশেষ উল্লেখ কিছুই নাই। বস্তুতঃ চণ্ডীতে দেবী মাহাত্ম্য বর্ণিত হইলেও তাহা অতিসংক্ষিপ্ত, তাই এই সকল কূট প্রশ্নের সম্বন্ধে চণ্ডী হইতে পাইবার উপায় নাই, এ জন্য, দেবী ভাগবত হইতে মধু কৈটভ বধ মাহাত্ম্যের আবশ্যকীয় অংশগুলি আমরা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—ভক্তজিজ্ঞাসুগণ তাহা হইতেই মধু কৈটভবধের নিগূঢ় রহস্য অবগত হইয়া নিজ নিজ সম্মেহ বিদূরিত করিবেন।

মহম্ বৎসর কঠোর তপস্যার পর মধুকৈটভ দেবীর নিকটে ইচ্ছা-মরণ বর প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মার কমলাসন অধিকার করিবার নিমিত্ত

দুর্ভার্ষ্য অগ্রসর হইলে ব্রহ্মা মহাভীত হইয়া বিষ্ণুকে স্তব করিয়াও
যখন জাগ্রৎ করিতে পারিলেন না, সেই স্থলে শাস্ত্র বলিতেছেন—

এবং স্তবোপি ভগবান্ ন বুবোধ যদা হরিঃ ।

যোগনিদ্রাসমাক্রান্তে তদা ব্রহ্মা হৃচিস্তয়ৎ ॥ ১ ॥

নূনং শক্তি সমাক্রান্তো বিষ্ণু নির্দ্রাবশঃ গতঃ ।

জজাগার ন ধর্ম্মাত্মা কিং করোম্যদ্য দুঃখিতঃ ॥ ২ ॥

হস্তকামাবুভৌ প্রাপ্তৌ দানবৌ মদগর্বিবর্তৌ ।

কিং করোমি ক গচ্ছামি নাস্তি মে শরণঃ কচিৎ ॥ ৩ ॥

ইতি সঙ্কিন্ত্য মনসা নিশ্চয়ং প্রতিপদ্য চ ।

তুষ্ঠাব যোগনিদ্রাং তা মেকাগ্রহদয়স্থিতঃ ॥ ৪ ॥

বিচার্য মনসাপ্যেবং শক্তি র্মে রক্ষণে ক্রমা ।

যয়াদ্য চেতনো বিষ্ণুঃ কৃতোস্তি স্পন্দবর্জিতঃ ॥ ৫ ॥

ব্যহু র্থথা ন জানাতি গুণান্ শব্দাদিকানিহ ।

তথা হরি ন জানাতি নিদ্রা যীলিতলোচনঃ ॥ ৬ ॥

ন জহাতি যদা নিদ্রাং বহুধা সংস্ততোপ্যসৌ ।

মন্যে নাস্ত্য বশে নিদ্রা নিদ্রয়ায়ং বশীকৃতঃ ॥ ৭ ॥

যো যন্ত বশমাপন্নঃ স তস্য কিঙ্করঃ কিল ।

ভৃশ্মাচ্চ যোগনিদ্রেয়ঃ স্বামিনী মাপতে হীরেঃ ॥ ৮ ॥

সিদ্ধুজায়া অপি বশে যয়া স্বামী বশীকৃতঃ

নূনং জগদিদং সর্বং ভগবত্যা বশীকৃতং ॥ ৯ ॥

অহং বিষ্ণু স্তথা শম্ভুঃ সাবিত্রীচ রমাণ্যমা ।

সর্বৈ বয়ং বশেপ্যস্যা নাত্র কিঞ্চিচ্চিচারণা ॥ ১০ ॥

হরিবপ্যবশঃ শেতে যথান্যঃ প্রাকৃতো জনঃ ।

যয়াভিভূতঃ কা বার্তা কিলান্যেয়াং মহাত্মনাং ॥ ১১ ॥

স্তৌমাদ্য যোগনিদ্রাং বৈ যয়া যুক্তো জনাৰ্দনঃ ।

ঘটয়িষ্যতি যুদ্ধেচ বাহুদেবঃ সনাতনঃ ॥ ১২ ॥

ইতি কৃত্বা মতিং ত্রয়া পদ্মমাল্য স্থিত শুভা ।
 তুষ্ঠাব যোগনিদ্রাং তাং বিষ্ণোরঙ্গেষু সংস্থিতাং ॥ ১০ ॥
 ত্রয়োবাচ । দেবি হুমস্যা জগতঃ কিল কারণং হি ।
 স্মৃতং ময়া সকল বেদ বচোভি রম্য ॥
 যদ্বিষ্ণুরপ্যখিল লোক বিবেক কৰ্তা
 নিদ্রাবশক গমিতঃ পুরুষোত্তমোদ্য ॥ ১৪ ॥
 কো বেদ তে জননি মোহ বিলাসলীলাঃ ।
 যুতোহস্ম্যহং হরিরমং বিবশশ্চ শেতে ॥
 ঈদৃকতয়া সকল ভূতমনোনিবাসে
 বিব্রতমো বিবুধকোটিষু নিগুণীয়াঃ ॥ ১৫ ॥
 সাংখ্যা বদন্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ যাং তাং ।
 চৈতন্যভাবরহিতাং জগতশ্চ কৰ্ত্তীং ।
 কিং তাদৃশাসি কথমত্র জগন্নিবাস
 শৈতন্ত্যভাবিরহিতো বিহিত স্বয়াদ্য ॥ ১৬ ॥
 নাট্যং তনোষি সগুণা বিবিধ প্রকারং ।
 নো বেত্তি কোপি তব কৃত্যবিধান যোগং ।
 ধ্যায়ন্তি যাং মুনিগণা নিয়তং ত্রিকালং ।
 সংকোতি নাম পরিকল্প্য গুণান্ ভবাণি ॥ ১৭ ॥
 বুদ্ধির্হি বোধকরণা জগতাং সদা স্বঃ ।
 ত্রীশাসি দেবি সততং সুখদা হুরাণাং ।
 কীর্ত্তি স্তথা মতি ধৃতী কিল কাস্তিরেব ।
 প্রক্কা রতিশ্চ সকলেষু জ্ঞেযু মাতঃ ॥ ১৮ ॥
 মাতঃ পরং কিল বিতর্কশতৈঃ প্রমাণং ।
 প্রাপ্তং ময়া যদিহ দুঃখগতিং গতেন ।
 স্বকাত্ম সৰ্ব্বজগতাং জননীতি সত্যং
 নিদ্রালুতাং বিতরতা হরিণাত্ম দৃষ্টং ॥ ১৯ ॥

উত্তিষ্ঠ দেবি কুরু রূপ মিহাদভুতং হং ।
 মাং বা হ্রিমৌ জহি যথেষ্টসি বাললীলে ॥
 নোচেৎ প্রবোধয় হরিং নিহনেদিমৌ য-
 ত্বংসাধ্য মেতদখিলং কিল কার্যজাতং ॥ ২০ ॥
 সূত উবাচ । এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা ।
 নিঃসৃত্য হরিদেহাত্ম সংস্থিতা পার্শ্বত স্তুতা ॥ ২১ ॥
 ত্যক্ত্বানিচ সর্বানি বিষ্ণোরহলভেজসঃ ।
 নির্গতা যোগনিদ্রা সা নাশায় চ তয়োস্তুতা ॥
 বিস্পন্দিত শরীরোসৌ যদা জাতো জনার্দিনঃ ।
 ধাতা পরমিকাং প্রাপ্তো যুদং দৃষ্ট্বা হরিং ততঃ ॥ ২২ ॥

অপিচ তত্রৈব অষ্টমাধ্যায়ে—মধুকৈটভ-যুদ্ধে—

পঞ্চ বর্ষ সহস্রাণি যদা জাতানি যুধ্যতা ।
 হরিণা চিন্তিতং তত্র কারণং মরণে তমোঃ ॥ ১ ॥
 পঞ্চবর্ষ সহস্রাণি ময়া যুদ্ধং কৃতং কিল ।
 ন শ্রাস্তৌ দানবৌ ঘোরৌ শ্রাস্তোহং চৈতদভুতং ॥ ২ ॥
 ক গতং মে বলং শৌর্য্যং কস্মাচ্চৈবাবনাময়ো ।
 কিমত্র কারণং চিন্ত্যং বিচার্য্য মনসা হ্রিহ ॥ ৩ ॥
 ইতি চিন্তাপরং দৃষ্ট্বা হরিং হর্বপরাবুভৌ ।
 উচতুস্তৌ মদোন্মত্তৌ মেঘগজ্জীর নিঃস্বনৌ ॥ ৪ ॥
 তব নোচেদ্ বলং বিশেষ্য যদি শ্রাস্তোসি যুদ্ধতঃ ।
 ক্রহি দামোশ্মি বাং নুনং কৃত্বা শিরসি চাঞ্জলিং ॥ ৫ ॥
 নচেদ্ যুদ্ধং কুরুষাদ্য সমর্থোসি মহামতে !
 হত্বা ত্বাং নিহনিষ্যামি পুরুষঞ্চ চতুর্শ্মখং ॥ ৬ ॥

সূত উবাচ ।

শ্রদ্ধা তদ ভাসিতং বিষ্ণু স্তয়ো স্তম্বিন্ মহোদধৌ ।

উবাচ বচনং শ্রদ্ধং সাম পূৰ্ব্বং মহামনাঃ ॥ ৭ ॥

হরিরুবাচ ।

শ্রাস্তে ভীতে ত্যক্তশস্ত্রে পতিতে বালকে তথা ।

প্রহরন্তি ন বীরাস্তে ধর্ম এব সনাতনঃ ॥ ৮ ॥

পঞ্চ বর্ষ সহস্রানি কৃতং যুদ্ধং ময়া হ্রিহ ।

একোহং জাতরৌ বাঃ চ বলিনৌ সদৃশৌ তথা ॥ ৯ ॥

কৃতং বিশ্রমনং মধ্যে যুবাভ্যাঞ্চ পুনঃ পুনঃ ।

তথা বিশ্রমনং কৃৎস্না যুধ্যোহং নাজ্ঞ সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

তিষ্ঠতাং হি যুবাং তাবদ্ বলবন্তৌ মদোৎকটৌ ।

বিশ্রম্যাহং করিষ্যামি যুদ্ধং বা ন্যায়মার্গতঃ ॥ ১১ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি ঋত্বা বচ স্তস্য বিশ্বকৌ দানবোত্তমৌ ।

সংস্থিতৌ দূরত স্তত্র সংগ্রামে কৃতনিশ্চয়ৌ ॥ ১২ ॥

অতিদূরেচ তৌ দৃষ্টৌ বাহুদেব স্ততুর্ভুজঃ ।

দধ্যৌচ মনসা তত্র কারণং মরণে তয়োঃ ॥ ১৩ ॥

চিন্তনাজ্জ্ঞানমুৎপন্নং দেবীদত্তবরাবুভৌ ।

কামং বাঞ্ছিতমরণৌ ন মম্নতুরতস্তিমৌ ॥ ১৪ ॥

বুধা ময়া কৃতং যুদ্ধং শ্রমোয়ং মে বুধাপ্ততঃ ।

করোমিচ কথং যুদ্ধমেবং জ্ঞাত্বা বিনিশ্চয়ঃ ॥ ১৫ ॥

অকূতেচ তথা যুদ্ধে কথং যৌ গনিম্যতঃ ।

বিনাশং ছুঃখদৌ নিত্যং দানবৌ বরদর্পিতৌ ॥ ১৬ ॥

ভগবত্যা বরো দত্ত স্তয়া সোপিচ দুঃখটঃ ।

মরণং চেচ্ছমা কামং দুঃখিতোপি ন বাঞ্ছতি ॥ ১৭ ॥

রোগগ্রস্তোপি দীনোপি ন যুযুর্ষতি কশ্চন ।

কথংকেমৌ মদোন্মত্তৌ মর্তুকামৌ ভবিষ্যতঃ ॥ ১৮ ॥

নম্বদ্য শরণং যামি বিদ্যাং শক্তিং হুংকামদাং ।

বিনা তয়া ন সিধ্যস্তি কামাঃ সম্যক্ প্রসময়া ॥ ১৯ ॥

এবং সাক্ষিস্তমানস্ত গগণে সংস্থিতাঃ শিবাঃ ।

অপশ্যদ ভগবান্ বিষ্ণুঃ যোগনিদ্রাং মনোহরাং ॥ ২০ ॥

কৃতাজ্জলিরমেয়াজ্ঞা তাং চ তুষ্টাব যোগবিৎ ।

বিনাশার্থং তয়ো স্তত্র বরদাং ভুবনেশ্বরীং ॥ ২১ ॥

বিষ্ণুরুবাচ ।

নমো দেবি মহামায়ে ! সৃষ্টি সংহারকারিণি ।

অনাদিনিধনে চণ্ডি ভুক্তি মুক্তি প্রদে শিবে ॥ ২২ ॥

ন তে রূপং বিজ্ঞানামি সত্ত্বং নিষ্ঠং তথা ।

চরিত্রাণি কুতো দেবি সংখ্যাভীতানি যানি তে ॥ ২৩ ॥

অনুভূতো ময়া তেদ্য প্রভাব শ্চাতিদূষটঃ ।

যদহং নিদ্রয়া লীনঃ সংজাতোন্মি বিচেতনঃ ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মণা চাতি যত্নেন বোধিতোপি পুনঃ পুনঃ ।

ন প্রবুদ্ধঃ সর্বথাহং সঙ্কোচিত ষড়্ভিদ্ভিয়ঃ ॥ ২৫ ॥

অচেতনত্বং সংপ্রাপ্তঃ প্রভাবাত্তব চাশ্বিকে ।

ত্বয়া মুক্তঃ প্রবুদ্ধোহং যুদ্ধক বহুধা কৃতং ॥ ২৬ ॥

আন্তোহং নচ তৌ আন্তৌ ত্বয়া দত্তবরৌ বরৌ ।

ব্রহ্মাণঃ হস্তমায়াতৌ দানবৌ মদগর্বিতৌ ॥ ২৭ ॥

আত্মতৌ চ ময়া কামঃ বন্দ যুদ্ধায় মানদে ।

কৃতং যুদ্ধং মহাঘোরং ময়া তাভ্যাং মহার্ণবে ॥ ২৮ ॥

মরণে বরদানং তে ততো জাতং মহাস্মৃতং ।

স্তাহাং শরণং প্রাপ্ত জ্ঞা মদ্য শরণ প্রদাং ॥ ২৯ ॥

সাহায্যং কুরু মে যাতঃ শিমোহং যুদ্ধকৃশ্মণা ।

দৃপ্তৌ তৌ বরদানেন তব দেবার্তিনাশনে ॥ ৩০ ॥

হস্তং মা মৃদ্যতৌ পাপৌ কিং করোমি ক যামি চ ।

ইত্যাশ্বা সা তদা দেবী স্মিতপূর্বা যুবাচ হ ॥ ৩১ ॥

প্রণমন্তঃ জগন্নাথঃ বাসুদেবঃ সনাতনঃ ।

বঞ্চয়িত্বা ত্বিমৌ শূরৌ হস্তবোঁ চ বিমোহিতৌ ॥ ৩২ ॥

মোহয়িষ্যাম্যাহং নুনং দানবৌ বক্রয়া দৃশা ।

জহি নারায়ণাশুভং মম মায়াবিমোহিতৌ ॥ ৩৩ ॥

সূত উবাচ ।

তৎ শ্রুত্বা বচনং বিষ্ণু স্তম্ভাঃ প্রীতিরসান্বিতং ।

সংগ্রামস্থল মাসাদ্য তস্মৌ তত্র মহার্ণবে ॥ ৩৪ ॥

তদায়াতৌ চ তৌ বীরৌ যুদ্ধকামৌ মহাবলৌ ।

বীক্য বিষ্ণুঃ স্থিতঃ তত্র হর্ষযুক্তৌ বভূবতুঃ ॥ ৩৫ ॥

তিষ্ঠ তিষ্ঠ মহাকাম কুরু যুদ্ধং চতুর্ভুজ ।

দৈবাধীনৌ বিদিত্বাদ্য নুনং জয় পরাজয়ৌ ॥ ৩৬ ॥

সবলোজয় মাগ্নোতি দৈবাজ্জয়তি দুর্বলঃ ।

সর্বথৈব ন কর্তব্যৌ হর্ষশোকৌ মহাত্মনা ॥ ৩৭ ॥

পুরা বৈ বহবো দৈত্যা জিতা দানববৈরিণা ।

অধুনা চানয়োঃ সাক্ষিঃ যুধ্যমানঃ পরাজিতঃ ॥ ৩৮ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা তৌ মহাবাহু যুদ্ধায় সমুপস্থিতৌ

বীক্য বিষ্ণু জঘানাসৌ যুষ্টিনাশ্লুতকর্মণা । ৩৯ ।

তাবপ্যতিবলোগ্নাতৌ জঘ্নতু যুষ্টিনা হরিঃ

এবং পরস্পরং জাতং যুদ্ধং পরমদারুণং । ৪০ ।

যুধ্যমানৌ মহাবীর্য্যৌ দৃষ্ট্বা নারায়ণ স্তম্ভা

অপশ্যৎ স যুধং দেব্যাঃ কৃত্বা দীনাং দৃশঃ হরিঃ । ৪১ ।

সূত উবাচ । তঃবীক্য তাদৃশং বিষ্ণুং করুণারসমঃসুতং

জহাসাতীবতাম্রাকী বীক্ষমাণা তদাহুরৌ । ৪২ ।

তৌ জঘান কটাক্ষৈশ্চ কামবাগৈরিবাপরৈঃ

মন্দগ্নিতযুতৈঃ কাম প্রেমভাবযুতৈরহু । ৪৩ ।

দৃষ্ট। মুমুহুতুঃ পাপৌ দেব্যা বক্রবিলোকনঃ
 বিশেষ মিত্তি মন্বানৌ কাম বাণাতিপীড়িতৌ । ৪৪ ।
 বীক্ষ্যমানৌ স্থিতৌ তত্র তাং দেবীং বিশদপ্রভাং
 হরিণাপিচ তদ্ দৃষ্টং দেব্যা স্তত্র চিকীর্ষিতং । ৪৫ ।
 মোহিতৌ তৌ পরিজ্ঞায় ভগবান্ কার্যবিস্তমঃ
 উবাচ তৌ হসন্ প্লব্ধঃ মেঘগম্ভীরয়া গিরা । ৪৬ ।
 বরং বরয়তাং বীরৌ যুবয়ো যৌভিবাঙ্কিতঃ
 দদামি পরমপ্রীতৌ যুজ্জেন যুবয়োঃ কিল । ৪৭ ।
 দানবা বহবো দৃষ্টা যুধ্যমানা ময়া পুরা
 যুবয়োঃ সদৃশঃ কোপি ন দৃষ্টৌ ন চ বৈ শ্রুতঃ । ৪৮ ।
 তস্মাত্তুষ্ঠোন্মি কামঃ বৈ নিস্তুলেন বলেনচ
 ভ্রাত্রোশ্চ বাঙ্কিতঃ কামঃ প্রবচ্ছামি মহাবলৌ । ৪৯ ।

সূত উবাচ ।

তৎ শ্রদ্ধা বচনং বিষ্ণোঃ সাভিমানৌ স্মরাভূরৌ
 বীক্ষ্যমানৌ মহামায়াং জগদানন্দকারিণীং । ৫০ ।
 তমূচতুশ্চ কামার্ভৌ বিষ্ণুং কমললোচনং
 হরে ন যাচকাবাবাং ত্বং কিং দাতুমিহেচ্ছসি । ৫১ ।
 দদাব তুভ্যং দেবেশ দাতারৌ নৌ ন যাচকৌ
 প্রার্থয় ত্বং হৃষীকেশ মনোভিলষিতং বরং । ৫২ ।
 তুষ্ঠৌ স্ব স্তব যুজ্জেন বাহুদেবাত্মুতেন চ । ৫৩ ।
 তয়ো স্তদ্ বচনং শ্রদ্ধা প্রত্যাচ জনার্দনঃ
 ভবেতা মদ্য মে তুষ্ঠৌ মম বধ্যাবুভাবপি । ৫৪ ।

সূত উবাচ ।

তৎ শ্রদ্ধা বচনং বিষ্ণো দানবৌ চাতিবিস্মিতৌ
 বঙ্কিতা বিত্তি মন্বানৌ তদ্বতুঃ শোকসংযুতৌ । ৫৫ ।
 বিচার্য্য মনসা তৌতু দানবৌ বিষ্ণুশ্রুততুঃ

প্রেক্ষা সৰ্ব্বং জলময়ং ভূমিঃ স্থলবিবৰ্জিতাঃ ৫৬ ।

হরে যোয়ং বরো দত্ত স্ত্রী পূৰ্ব্বং জনাদন !

সত্যবাগসি দেবেশ দেহি তং বাঞ্ছিতং বরং । ৫৭ ।

নিৰ্জলে বিপুলে দেশে হনস্ত মধুসূদন

বধ্যাবাং তু ভবতঃ সত্যবাগ্ ভব মাধব । ৫৮ ।

শূদ্রা চক্রং তদা বিষ্ণু স্তা বুবাচ হসন্ হরিঃ

হন্যাদ্য বাং মহাভাগৌ নিৰ্জলে বিপুলে স্থলে । ৫৯ ।

ইত্যান্ত্ৰ দেবদেবেশ উরু কৃত্তাতিবিস্তরৌ

দৰ্শয়ামাস তৌ তত্র নিৰ্জলঞ্চ জলোপরি । ৬০ ।

নাস্ত্যত্র দানবৌ ষারি শিরসী মুঞ্চতা মিহ

সত্যবাগহৃদ্যৈব ভবিষ্যামিচ বাং তথা । ৬১ ।

তদাকৰ্ণ্য বচ স্তথ্যং বিচিন্ত্য মনসা চ তৌ

বৰ্দ্ধয়ামাসতু দেহং যোজনানাং সহস্রকং । ৬২ ।

ভগবান্ বিগুণং চক্রে জঘনং বিশ্মিতৌ তদা

শীর্ষে সংদধতাং তত্র জঘনে পরমাক্রুতে । ৬৩ ।

রথাস্থেন তদা ছিন্নে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা

জঘনোপরি বেগেন প্রকৃষ্টে শিরসী তয়োঃ । ৬৪ ।

গতপ্রাণৌ তদা জাতৌ দানবৌ মধুকৈটভৌ

সাগরঃ সকলো ব্যাপ্ত স্তদা বৈ মেদসা তয়োঃ । ৬৫ ।

মেদিনীতি ততো জাতং নাম পৃথ্ব্যাঃ সমস্ততঃ

অভক্ষ্য। যুতিকা তেন কারণেন যুনীশ্বরাঃ । ৬৬ ।

ইতি বঃ কথিতং সৰ্ব্বং যৎ পৃষ্ঠোন্মি স্থনিশ্চিতং

মহাবিদ্যা মহামায়া সেবনীয়া সদা বুধৈঃ । ৬৭ ।

আরাধ্যা পরমা শক্তিঃ সৰ্বৈরপি স্মরাঙ্করৈঃ

নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদধিকং ভুবনত্রয়ে । ৬৮ ।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং বেদশাস্ত্রার্থনির্ঘরঃ । ৬৯ ।

পূজনীয়া পরা শক্তিঃ সত্ত্বা নিগুণাথবা । ৬৯ ।

যোগনিদ্রা সমাক্রান্ত ভগবান্ হরি, ব্রহ্মা কর্তৃক এই রূপ স্তবত
হইয়াও যখন চৈতন্য লাভ করিলেন না, ব্রহ্মা তখন চিন্তা করিলেন,
বিষ্ণু নিশ্চয় সেই মহাশক্তি কর্তৃক সমাক্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়াছেন।
দর্শনস্থাপক হইয়াও ইনি যখন এই অদর্শ সঙ্কটে জাগরিত হইলেন না,
তখন আমি দুঃখার্ভ হইলেই বা কি করিব ॥ ১।২ ॥ মদগর্বিত
দানব দ্বয় আমার বধাভিলাষী হইয়া উপস্থিত হইয়াছে, এ অবস্থায় আমি
কি করি, কোথায় যাই, আমার রক্ষাকর্তা কোথাও নাই ॥ ৩ ॥ ব্রহ্মা
মনে মনে এই রূপ চিন্তা পূর্বক উপায় স্থির করিয়া একাগ্রহৃদয়ে সেই
যোগ নিদ্রার স্তব করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন ॥ ৪ ॥ তৎকালে মনে
মনে তাঁহার ইহাই বিচারিত হইয়াছিল যে, এই অপরিহার্য্য বিপৎ-
কালে সেই এক মাত্র মহাশক্তিই আমাকে রক্ষা করিতে সক্ষমা, যৎ-
কর্তৃক নিত্যচৈতন্যময় বিষ্ণু পর্য্যন্তও স্পন্দবর্জিত হইয়াছেন । ৫ ।
মৃত ব্যক্তি যেমন শব্দাদি ভূতগুণ সকল কিছুই জানিতে পারে না,
তদ্রূপ নিদ্রামুদ্রিতলোচন হরিও আজ্জ মৎকৃত স্তবাদি কিছুই অবগত
হইতে পারিতেছেন না ॥ ৬ ॥ মৎকর্তৃক বহু প্রকারে সংস্কৃত হইয়াও
ইনি যখন নিদ্রা পরিত্যাগ করিতেছেন না, তখনই ইহা আমি নিশ্চয়
বুঝিতেছি যে, নিদ্রা ইহার বশীভূত। নহেন কিন্তু ইনি নিদ্রা কর্তৃক
বশীকৃত । ৭ । যিনি বাঁহার বশতাপন্ন হয়েন, নিশ্চয় তিনি তাঁহার
কিঙ্কর, সেই হেতু এই যোগনিদ্রা ভগবান্ ত্রীপতি হরিরও
অধীশ্বরী । ৮ । ভগবান্ বিষ্ণু কেবল সেই পূর্ণতমা পরমেশ্বরী কর্তৃক
অধিকৃত ইহাই নহে, তাঁহার অংশাবতারেরও ইনি বশঃবদ, তাই সিদ্ধু-
নন্দিনী কমলার প্রেমে কমলাক্ষ নিত্যবদ্ধ । অতএব শক্তিরূপে ভগবতী
কর্তৃক এই রূপে নিখিল জগৎ বশীকৃত হইয়াছে ইহা নিশ্চিত । ৯ ।
কি আমি, কি বিষ্ণু, কি শঙ্কু, কি সাবিত্রী, কি রমা, কি উমা, আমরা
সকলেই সেই সর্বেশ্বরীর বশে অবস্থিত, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ

নাই । ১০ । যৎকর্তৃক অভিকৃত হইয়া ভগবান্ হরিও প্রাকৃত জনের ন্যায় অবশ অঙ্গে নিদ্রিত হইয়াছেন, তাঁহার প্রভাবে অন্য মহা-
 আগণ মুগ্ধ হইবেন ইহার আর কথা কি ? । ১১ । স্তব দ্বারা অদ্য আমি
 সেই যোগনিদ্রাকেই প্রসঙ্গ করিব, যৎকর্তৃক মুক্ত হইলে জনার্দন
 বাসুদেব যুদ্ধ ঘটনায় নিযুক্ত হইবেন । ১২ । ভগবান্ ব্রহ্মা
 এই বুদ্ধি স্থির করিয়া বিষ্ণু-নাভিকমলনাভে অবস্থিতি পূর্বক নারায়ণের
 অঙ্গ-সংস্থিতা, সেই যোগনিদ্রাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ।
 । ১ । মাতঃ ! সকল বেদবাক্য দ্বারা আমি ইহাই অবগত হইয়াছি
 যে, দেবি ! আপনিই এই দৃশ্যমান জগতের একমাত্র কারণ, যে হেতু
 অখিল লোকস্থিতি জাগরুক পুরুষোত্তম বিষ্ণুও অদ্য যৎকর্তৃক
 নিদ্রার বশতাপন্ন হইয়াছেন । ১৪ । সর্বভূতাস্তুর্যামিনি জননি । তুমি
 গুণাতীতা, কোটি কোটি দেব মণ্ডলী মধ্যে এমন জ্ঞানিপ্রবর কে
 আছেন, যিনি তোমার মোহবিলাসলীলাকে ঈদৃশ্য স্বরূপে [“ এই
 রূপ ” বলিয়া নিশ্চয় সহকারে] অবগত হইবেন ? যে বিষয়ে আমি
 [ব্রহ্মা] বিমুগ্ধ এবং স্বয়ং নারায়ণ বিবশ দেহে নিদ্রিত । ১৫ । সাংখ্য-
 গণ যঁাহাকে পুরুষ বলিয়া কীর্তন করেন, তাঁহাকেই আবার চৈতন্য-
 ভাবরহিতা জগৎকর্ত্তী প্রকৃতি বলিয়া স্বীকার করেন, তুমি কি যথার্থই
 সেই প্রকৃতিরূপা, অন্যথা তুমি স্বয়ং চৈতন্যভাব রহিতা না হইলে
 জগচ্চৈতন্য-নিধান-তুমি নারায়ণ কেন অদ্য তোমার সংগ্রয়ে চৈতন্য
 বিরহিত হইবেন ? [ব্যাজস্ততি] । ১৬ । ভবাণি ! তুমি সগুণা হইয়া
 বিবিধ প্রকার নাট্য বিস্তার করিতেছ, কাহার সাধ্য সেই তোমার
 স্থিতিযোগ প্রক্রিয়া অবগত হইবে, যুনিগণও ত্রিকালে “ সন্ধ্যা ” এই
 নাম এবং গুণ সকল পরিকল্পনা করিয়া নিয়ত যঁাহার ধ্যান করেন । ১৭ ।
 মাতঃ ! তুমিই সর্বদা ত্রিজগতের জ্ঞাননিমিত্তভূতা বুদ্ধিরূপিণী । দেবি !
 তুমিই সত্যতত্ত্বরূপ-স্বখদায়িনী লক্ষ্মীরূপিণী এবং ত্রিভুবনজন হৃদয়ে
 কীর্ত্তি মতি ধৃতি কান্তি প্রদা রতি স্বরূপিণী । ১৮ । এই হৃৎ-হৃৎগতিগত

হইয়া শত বিতর্ক দ্বারাও আমি ইহার পর আর প্রবল প্রমাণ প্রাপ্ত হইলাম না, তুমিই সর্বজগতের এক মাত্র জননী, ইহাই সত্য প্রমাণ, অন্যথা ব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনী ব্রহ্মাদিজননী না হইলে কাহার মাধ্যমে ব্রহ্মময় সন্তানকে নিদ্রিত করিতে পারে ? । ১৯ ।

দেবি ! নারায়ণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে উথিত হও, অদ্ভুত রূপ ধারণ কর । বাললীলে ! বালকের ন্যায় ইচ্ছাময় লীলা তোমার, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার । হয় আমাকে অথবা এই দৈত্যদ্বয়কে বধ কর, আর যদি স্বয়ং বধ না কর, তবে হরিকে প্রবোধিত কর, যিনি জাগরিত হইয়া ইহা দিগকে হত করিবেন । তুমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই বধ কর, অথবা পরোক্ষে থাকিয়া বিষ্মুর দ্বারাই বধ কর, উভয় প্রকারে ইহাই একমাত্র তোমারই কার্য্য, । ২০ । সূত বলিলেন—ভগবান্ ব্রহ্মা কর্তৃক একাধ্বজ সলিলমধ্যে সেই তামসী [নিদ্রারূপিণী] দেবী এইরূপে স্তূতা হইয়া দৈত্য দ্বয়ের বিনাশার্থ অতুলভেজা বিষ্মুর সর্বাঙ্গ হইতে নিঃসৃত হইয়া মনোহর মূর্তি ধারণ পূর্বক ভগবৎ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন । ২১ । দেবী এইরূপে ভগবানের দেহ হইতে নিঃসৃত হইলে জনার্দন যখন বিম্পন্দিতশরীর হইলেন, তৎকালে নারায়ণের চেতনা সঞ্চার দেখিয়া বিধাতাও পরমানন্দ লাভ করিলেন । ২২ ।

পুনশ্চ অষ্টমাধ্যায়ে মধুকৈটভ যুদ্ধ প্রসঙ্গে—

যুদ্ধ ব্যাপারে যখন পঞ্চ সহস্র বর্ষ সম্পূর্ণ হইল, তখন নারায়ণ তাহা দিগের মরণের কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন । ১ । পঞ্চ সহস্র বৎসর পর্যন্ত আমি এই যুদ্ধ করিলাম, তথাপি ভয়ঙ্কর দানব দ্বয় শ্রান্ত হইল না, কিন্তু আমি পরিশ্রান্ত হইলাম ইহাই আশ্চর্য্য । ২ । অশ্রান্ত যুদ্ধ ব্যাপারে আমার সেই বল বীৰ্য্য কোথায় গিয়াছে, কিন্তু ইহারা উভয়েই সম্পূর্ণ সুস্থ সবল রহিয়াছে, ইহারই বা কারণ কি, তাহাও চিন্তার বিষয় । ৩ । নারায়ণকে এই রূপ চিন্তাপরায়ণ দেখিয়া

মদোদ্যাক দৈত্যদ্বয় আনন্দভরে অধীর হইয়া মেঘগন্তীরমিগনে বলিতে লাগিল । ৪ । বিষ্ণো ! যদি তোমার বল না থাকে, যদি যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইয়া থাক, তবে মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া বল “ নিশ্চয় তোমাদিগের দাস হইলাম, ” অন্যথা যদি সমর্থ হও, তবে যুদ্ধ কর, আগে তোমাকে বধ করিয়া পরে এই চতুমুখ পুরুষকে হত করি । ৫ । ৬ । সূত বলিলেন, মহোদধিমধ্যে একাকী যোদ্ধা মহাবুদ্ধি বিষ্ণু তাহাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সাম উপায় অবলম্বন পূর্বক মৃত্ত মধুর বচন-বিন্যাসে বলিলেন, শ্রান্ত ভীত ত্যক্তশক্তি পতিত এবং বালক, ইহাদিগের প্রতি বীরগণ কখনও প্রহার করেন না, ইহাই সনাতন ধর্ম । ৭ । ৮ । দ্বিতীয়তঃ পক্ষ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত আমি এই যুদ্ধ করিলাম, কিন্তু আমি একাকী, তোমরা উভয় ভ্রাতা, তাহাতে আবার উভয়েই বলী এবং উভয়েই সমান শক্তিসম্পন্ন ; তোমরা ক্রমান্বয়ে এক এক জন আমার সহিত যুদ্ধ করিয়াছ, সুতরাং যুদ্ধমধ্যে পুনঃ পুনঃ তোমাদের বিশ্রাম ঘটিয়াছে, কিন্তু আমি আদ্যন্ত একাকী, অতএব ন্যায়ানুসারে আমিও তোমাদের উভয়ের পরিমাণে বিশ্রাম করিয়া তবে যুদ্ধ করিব । ৯ । ১০ । যদিও তোমরা বলবান্ এবং মদোদ্যাক, তথাপি ন্যায়ানুসারে আমার বিশ্রাম কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে তোমরা অবশ্য বাধ্য, বিশ্রামান্তে ন্যায়ানুসারে আমিও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব । ১১ । সূত বলিলেন, ভগবানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দানব দয় বিস্মৃত এবং সংগ্রামে কৃতনিশ্চয় হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ইহাতে দূরে অবস্থিত হইল । ১২ । তখন দৈত্যদ্বয়কে অতিদূরে অবস্থিত দেখিয়া বাহুদেব মনোমনে তাহাদিগের সরণের কারণ অনুন্ধান করিতে লাগিলেন । ধ্যানযোগে সর্বাস্তর্ধামী ভগবানের জ্ঞান উৎপন্ন হইল যে, দেবী ইহাদিগের উভয়কেই ইচ্ছামরণ বর দান করিয়াছেন, এই জন্যই ইহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ম্লান হয় নাই । ১৩ । ১৪ । এই মূলতত্ত্ব অনুস্মরণ না করিয়া বৃথা আমি যুদ্ধ করিলাম, বৃথা আমার পরিশ্রম গত

হইল, আর এখনও এ তত্ত্ব নিশ্চয় জানিয়া যুদ্ধ করিই বা কিরূপে ?
আবার, যুদ্ধ না করিলেই বা দেবকুলের নিত্যদুঃখদ বরদর্পিত দানব-
রায় নিহত হইবে কি উপায়ে ? ১৫। ১৬। ভগবতী ইহাদিগকে যে
বর দান করিয়াছেন, তাহাও ত অতিদুর্ঘট, কারণ ; নিতান্ত দুঃখিত
হইলেও কেহ ইচ্ছাক্রমে মৃত্যুকে বাঞ্ছা করেনা। ১৭। রোগগ্রস্ত এবং
দরিদ্র হইলেও যখন কেহ মরণ ইচ্ছা করে না, তখন এই মদোন্মত্ত
অশ্বর স্বয়ং ইচ্ছাক্রমে মরণ কামনা করিবে কেন ? ১৮। বাহা হউক,
অদ্য আমি সেই সর্বকামপ্রদাত্রী শক্তিরূপিণী মহাবিদ্যার শরণাপন্ন
হই, কারণ তিনি সম্যক্ প্রসন্ন না হইলে কোন কামনাই সিদ্ধ হয়
না। ১৯। ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ চিন্তা পূর্বক উর্দ্ধে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া
দেখিলেন, শিবসীমন্তিনী যোগনিদ্রা মনোহরমূর্ত্তি দারণ করিয়া গগণ-
মণ্ডলে সংস্থিতা রহিয়াছেন, অনন্তর অনন্তশক্তিমান্ যোগেশ্বর নারায়ণ
অশ্বর স্বয়ের বিনাশার্থে কৃতাজ্জলি হইয়া সেই বরদায়িনী ভুবনেশ্বরীকে
স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ২০। ২১। অয়ি অনাদি নিধনে।
সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারিণি ! ভোগমোক্ষদায়িনি ! শিবনিতম্বিনি মহামায়ে
চণ্ডি ! দেবি ! তোমাকে প্রণাম। ২২। দেবি ! তোমার কি সত্ত্ব কি
নিষ্ঠুর কোন রূপই জানি না, যাঁহার রূপের তত্ত্বই জানি না, তাঁহার
সংখ্যাভীত চরিত্র সকল জানিব কিরূপে ? তবে, তোমার প্রভাবের
অনুভব দুর্ঘট হইলেও অদ্য আমি কর্তৃক এই পদ্যান্ত অনুভূত হইয়াছে
যে, আমি তোমার প্রভাবেই নিদ্রালীন এবং বিচৈতন হইয়াছিলাম
। ২৩। ২৪। ব্রহ্মা কর্তৃক অতি যত্ন সহকারে বারংবার বোধিত হইয়াও
আমি জাগরিত হইতে পারি নাই। অশ্বিকে ! তোমারই প্রভাবে
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ সঙ্কোচিত হওয়ায় আমি সর্বথা
চৈতন্যহীন হইয়াছিলাম, আবার অংকর্তৃক মুক্ত হইয়াই জাগরিত
হইয়াছি এবং বহু যুদ্ধ করিয়াছি। ২৫। ২৬। এই বহুকালব্যাপী
যুদ্ধে আমি প্রান্ত হইলাম, কিন্তু মাতঃ ! তোমার প্রদত্ত বর-প্রভাবে

বীরবর অস্তর ভয় কিছুতেই শ্রাস্ত হইল না । মদগর্ভিত দানবরয়
 ত্রক্ষাকে হত করিবার নিমিত্ত আগত হইলে যথেষ্টা দন্দ যুদ্ধার্থ আমি
 তাহাদিগকে আহ্বান করিলাম এবং এই মহার্ণব মধ্যে তাহাদিগের
 সহিত ঘোরতর যুদ্ধও করিলাম । ২৭ । ২৮ । কিন্তু মানদে ! তুমি
 তাহাদিগকে সম্মান দিয়াছ, কাহার সাধ্য তাহাদিগকে অপমানিত করে ?
 পঞ্চসহস্রবৎসর যুদ্ধের পরেও যখন দেখিলাম, তাহারা ক্রান্ত বা ক্ষান্ত
 হইল না, তখনই জানিলাম, তাহাদিগের মরণ সম্বন্ধে তুমি অদ্বুত বর
 দান করিয়াছ, তাহা জানিয়াই অদ্য অশরণ-শরণ-দায়িনীর শরণাপন্ন
 হইয়াছি । ২৯ । মাতঃ ! এই অতিদীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধকার্য্যে আমি
 থিন্ন হইয়াছি, দেবার্তিনাশিনি ! দেবকার্য্যে আমার সাহায্য কর ।
 তোমার বরপ্রভাবে দর্পিত হইয়াই পাপাবতার অস্তরভয় আমাকে
 বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, মাতঃ ! বল আমি এ ঘোর সঙ্কটে তোমার
 শরণাগত না হইয়া কি করিব ? কোথায় যাইব । ৩০ । ৩১ । দেবী
 এই রূপে উক্তা হইয়া যুদ্ধ মন্দ হসিত বদনে প্রণত জগৎপতি বাসু-
 দেবকে বলিলেন, এই বীরদ্বয়কে বিমোহিত এবং বঞ্চিত করিয়া বধ
 করিতে হইবে । ৩২ । নারায়ণ ! কুটিল কটাক্ষ কেপে আমি ইহাদিগকে
 মোহিত করিব, তৎপরে আগার মায়ামোহিত অস্তরদ্বয়কে তুমি শীঘ্র
 বিনাশ করিবে । ৩৩ । সূত বলিলেন, দেবীর সেই প্রীতিস্নেহ-সমন্বিত
 বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ পুনর্ব্বার সেই মহার্ণবमध्ये সংগ্রাম স্থলে
 আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর সেই মহাবল ধীর বীর-
 ভয় যুদ্ধার্থী হইয়া সেই স্থলে সমাগত হইল এবং বিষ্মকে পূর্বেই
 তথাতে অবস্থিত দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বলিল ॥ ৩৫ ॥ মহাকাম !
 দাঁড়াও দাঁড়াও, আনুরা দ্বিভুজ, তুমি চতুর্ভুজ, তথাপি জয় পরাজয়
 দৈবাধীন, ইহা নিশ্চয় জানিয়া অদ্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও । ৩৬ ।
 সবল চিরকালই জয়লাভ করে, দুর্ব্বল দৈবাৎ কদাচিৎ জয়ী হয়,
 অতএব জয় পরাজয় বিষয়ে মহাত্মা কর্তৃক সর্ব্বথাই হর্ষ এবং শোক

অকর্তব্য ॥ ৩৭ ॥ দানববৈরিন্ ! পূর্বে তোমা কর্তৃক বহু দৈত্য
 পরাজিত হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তুমিই
 পরাজিত হইলে ॥ ৩৮ ॥ সূত বলিলেন, এই বলিয়া মহাবাহু দানব-
 দ্বয়কে যুদ্ধার্থ উপস্থিত দেখিয়া বিষ্ণু অদ্ভুত প্রক্রিয়াবলে তাহাদিগকে
 বিষম মুক্‌তাঘাত করিলেন, তাহারাও উভয়ে ভূজবল-মদোন্মত্ত হইয়া
 ভগবানের সঙ্গে মুক্‌তাঘাত করিতে লাগিল, এই রূপে পরস্পর পরম
 দারুণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল । ৩৯ । ৪০ । মহাবীৰ্য্য দানবদ্বয়কে এই
 রূপে যুদ্ধ্যমান দেখিয়া নারায়ণ তৎকালে কাতরনয়নে দেবীর মুখ-
 মণ্ডলে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন । ৪১ । সূত বলিলেন, বিষ্ণুকে তাদৃশ
 কাতরাক্ষ এবং দুঃখাপন্ন দেখিয়া স্বভাব-তরুণারুণবর্ণ-নয়না দেবী নয়ন-
 ত্রয়কে সমধিক আরক্ত করিয়া অশ্রুধর্যের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ পূর্বক হাস্য
 করিলেন এবং মুহু মন্দ হাস্যচ্ছটার সঙ্গে সঙ্গে কান এবং প্রেম ভাব-
 সংমিশ্রিত কন্দর্পের পঞ্চবাণাতিরিক্ত শর সদৃশ ঘণ ঘণ কুটিল কটাক্ষে
 তাহাদিগকে মর্মে মর্মে বিদ্ধ করিলেন । ৪২ ॥ ৪৩ । কামবাণ-প্রপীড়িত
 পাপমুক্তি দানবদ্বয় দেবীর সেই বক্ষিগ বিলোকনকে বিশেষ অনুকূল মনে
 করিয়া মুগ্ধ হইল এবং নিশ্চল ভাবে অবস্থিত হইয়া নিশদপ্রভা
 দেবীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । কার্য্যকৌশলবিস্তম বিষ্ণুও তৎকালে
 দেবীর সেই অভিপ্রত কার্য্য দর্শন করিলেন এবং দৈত্যদ্বয়কে বিমো-
 হিত জানিয়া হাস্য পূর্বক মধুর মেঘগন্তীর নিনাদে বলিলেন ॥ ৪৪ ।
 ৪৫ । ৪৬ ॥ বীরদ্বয় ! তোমাদিগের যুদ্ধে পরম শ্রীত হইয়াছি, যাহা
 তোমাদিগের অভিবাঞ্ছিত, সেই বর প্রার্থনা কর, আমি প্রদান করিব ।
 । ৪৭ । পূর্বে আমি যুদ্ধ্যমান বহু দানবকে দেখিয়াছি, কিন্তু তোমা-
 দিগের সদৃশ যোদ্ধা কাহাকেও দেখি নাই এবং শুনি নাই এজন্য
 তোমাদিগের উভয় ভ্রাতার অতুল্য বীৰ্য্যবলে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়া
 তোমাদিগের বাঞ্ছিত বর প্রদান করিতেছি । ৪৮ । সূত বলিলেন,
 দৈত্যদ্বয় একতঃ জগদাম্বল-নিদান-ভূমি মহামায়াকে দর্শন করিয়াই

তাঁহার মায়া প্রভাবে কামার্ত, দ্বিতীয়তঃ বিষ্ণুর মাধ্যম প্রবণে অভি-
মানাক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিল, হরে ! তুমি আমাদিগকে কি দান
করিতে চাও, আমরা বাচক নই, বরং আমরা তোমাকে দিতে প্রস্তুত
আছি। আমাদিগকে দাতা বলিয়া জানিও, বাচক বলিয়া নহে। হৃদী-
কেশ ! তুমি তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, বাঞ্ছদেব ! আমরাও
তোমার অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিয়া তুষ্ট হইয়াছি। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩।
জনার্দন তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার প্রত্যাশেরে
প্রার্থনা করিলেন, “যদি তোমরা মস্তক হইয়া থাক, তবে অদ্য আমাকে
এই বর প্রদান কর যে, তোমরা উভয়ে আমার বধ্য হইবে। ৫৪।
মৃত বলিলেন, দানবদ্বয় বিষ্ণুর সেই বাক্য শ্রবণে অতিবিস্মিত
হইয়া এবং আত্মাকে বঞ্চিত মনে করিয়া শোকমস্তগ্ন হৃদয়ে অবস্থিত
হইল। ৫৫। অনন্তর সমস্ত জগৎ জলময় এবং ভূমিকে (আধারকে)
স্থলবিবর্জিত দেখিয়া মনে মনে বিচার পূর্বক বিষ্ণুকে বলিল, দেবেশ
জনার্দন হরে ! তুমি সত্যবাদী, ইতিপূর্বে আমাদিগকে যে বর দিতে
প্রতিশ্রুত হইয়াছিলে, সেই বাঞ্ছিত বর এক্ষণে প্রদান কর, জলশূন্য
এবং অতিবিস্তৃত এক্ষণে কোন স্থলে আমাদিগকে বধ কর। আমরা
তোমার বধ্য হইয়া নিজ সত্যরক্ষা করিলাম, এক্ষণে তুমি নিজ প্রতি-
শ্রুতি রক্ষা করিয়া সত্যবাদী হও ॥ ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮ ॥ ভগবান
বিষ্ণু নিজ স্বদর্শন চক্র স্মরণ করিয়া হাস্য পূর্বক বলিলেন, মহাভাগ-
দ্বয় ! তাহাই স্বীকার করিলাম, নির্জল এবং বিপুল স্থলেই তোমাদি-
গকে বধ করিব, এই বলিয়া দেবাদিদেব নারায়ণ নিজ উরুদ্বয়
বিস্তৃত করিয়া সেই একাধর জলোপরি তাহাই নির্জলস্থল স্বরূপে
প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, দানবদ্বয় ! এ স্থলে ত জল নাই, অতএব
এই স্থানেই নিজ নিজ মস্তক ত্যাগ কর, আমিও সত্যবাদী হই,
তোমরাও সত্যবাদী হও ॥ ৫৯। ৬০। ৬১ ॥ ভগবানের সেই সত্যানু-
কূল বাক্য শ্রবণে মনে মনে কোমল স্থির করিয়া দৈত্যদ্বয় মুহূর্ত্ত নোজন

ব্যাপিয়া নিজ নিজ দেহ বর্ধিত করিল, তদর্শনে ভগবান্‌ও নিজ জঘনত্ব
তাহার দ্বিগুণ বিস্তৃত করিলেন, মায়াবিধান নারায়ণের সেই অচিন্ত্য
মায়াবল সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া মধু ও কৈটভ ভগবানের সেই অদ্ভুত
বিস্তৃত জঘনত্বে নিজ নিজ মস্তক স্থাপন করিল, অনন্তর মহাপ্রভাব
বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা নিজ জঘনস্থিত বিশাল দৈত্য-মস্তক-দ্বয়
সবেগে বিচ্ছিন্ন করিলেন ॥ ৬২ । ৬৩ । ৬৪ ॥ মস্তকচ্ছেদনে মধু এবং
কৈটভের প্রাণ নির্গত হইল, তৎকালে তাহাদিগের মেদঃপুঞ্জ সাগ-
রের সকল জল পরিব্যাপ্ত হইল । সেই হেতু পৃথিবীর “ মেদিনী ”
নাম জগদ্বিস্তার এবং সেই কারণে [মেদোরাশির সংমিশ্রণে ঘনীভূত
বলিয়া] মৃত্তিকা অভক্ষ্য ॥ ৬৫ । ৬৬ ॥ হে মুনীশ্বরগণ ! আপনারা
যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই মধুকৈটভ-বধ-বৃত্তান্ত
সুনিশ্চিত রূপে সমস্ত কথিত হইল । দেবীর এই অচিন্ত্য প্রভাব
অবগত হইয়া বুধগণ সর্বদা সেই মহামায়া মহাবিদ্যার উপাসনা
করিবেন। সুরাসুর কিম্বদন্তির নর নিখিল জীব জগতে তিনিই সকলের
আরাধ্যা পরমা শক্তি ; ইহার পর আর অধিক তত্ত্ব ত্রিভুবনে কিছু
নাই—সত্য সত্য পুনঃ সত্য, বেদশাস্ত্রের ইহাই পরমার্থ নিশ্চয় যে,
সগুণ অথবা নির্গুণ রূপে সেই পরমা শক্তিই পূজনীয়া ॥ ৬৭ । ৬৮ । ৬৯ ॥

এক্ষণে, যাঁহারা শক্তিকে জড় বলিয়া বুঝিয়াছেন এবং “ পরম-
বৈষ্ণবী ” বলিয়া জানিয়াছেন, এই উভয় সম্প্রদায়েরই বিচারের
ভার আমরা উভয় পক্ষীয় সাধকবর্গের হস্তে বিন্যস্ত করিতেছি, তাঁহারা
বুঝিয়া লইবেন যে, পূর্বোক্ত সম্প্রদায়দ্বয় উক্ত সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী
হইয়াছেন, তাঁহাদের মতানুকূল শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে বলিয়া ?
না, সে সকল শাস্ত্র বাক্যের গভীর তত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারেন নাই
বলিয়া, অথবা এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে ইহা কখনও দেখেন
নাই বা শুনেন নাই বলিয়া, অথবা থাকিলেও অভিমানভরে তাহা
দেখিতে শুনিতে চাহেন না বলিয়া ? উল্লিখিত শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলে

ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, শক্তিতত্ত্ব দ্বিভাগে বিভক্ত—এক, ত্রিগুণ-ময়ী মায়াশক্তি, দ্বিতীয়, শুণাতীতা আনন্দঘণরূপিনী চিৎশক্তি, তন্মধ্যে মায়াশক্তি বলে এই বিচিত্রে সংসারনাটকনিকেতন বিরচিত হইয়াছে—চিৎশক্তি সেই নাটকে পুরুষ প্রকৃতি রূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বরূপে নির্লিপ্ত থাকিয়াও জীব রূপে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড লীলার অভিনয় করিতেছেন । ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া কীটানুকীট পর্য্যন্তের প্রসবিনী হইয়া জড় চৈতন্য উভয়াংশে আত্ম-বিভূতি বিস্তার করিয়া জগন্ময়ী সাজিয়াছেন, মায়ের সেই মূনি মানসমোহিনী মায়া যদি তুমি আগিই বুঝিব, তবে আর আনন্দময়ী জড় জগতের খেলা খোঁগিবেন কাহাকে লইয়া ? অন্ধ ! তুমি যদি দর্শন শাস্ত্রের অভিমান কর, আর ভাক্ত ! তুমি যদি শাক্তবিদেষী হইয়াও আপনাকে ভক্ত পণ্ডিত বলিয়া মনে কর—তাহাতে শাস্ত্রের গৌরব খণ্ডিত হউক বা না হউক তোমাকে দণ্ডিত হইবার কথা আছে । তুমি আমি যে শাক্তকে ঘৃণা বা ঈর্ষার চক্ষে দেখিয়াও আপনাকে গাপী বলিয়া মনে করি না, স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা সেই শাক্ত হইয়া বলিতেছেন—

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ।

যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্ বস্তু সদসদাখিলাস্মিকে ।

তদ্য সর্বস্য যা শক্তিঃ সাত্ত্বং কিং স্তূয়সে তদা ।

যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাততি যো জগৎ ।

সোপি নিদ্রাশং নীতঃ কল্পাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ ।

বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহ মীশান এব চ

কারিতাস্তে বতোহতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ ।

সাহসিখং প্রভাবৈঃ সৈব রুদারৈর্ দেবি সংস্কৃত্য ।

মোহয়েতৌ চুরাধর্বাশ্বরৌ মধুকৈটভৌ ॥

“ অখিলাস্মিকে । নিখিল জগতের যে কোন স্থানে সৎ বা

অসৎ [চৈতন্য বা জড়] যে কোন পদার্থ আছে, যিনি সেই সকলের শক্তিস্বরূপিণী, সেই তুমি স্তবের বিষয়ীভূত হইবে কিরূপে ? যিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা সেই ভগবান্ও যখন তোমা কর্তৃক নিদ্রাবশীকৃত হইয়াছেন, তখন তোমাকে স্তব করিতে কে সমর্থ হইবে ? বিষ্ণু, আমি, এবং ঈশান, আমরাও তোমা হইতেই শরীর গ্রহণ করিয়াছি, অতএব সেই ব্রহ্মাদিরও নিদানহৃত। তোমাকে স্তব করিতে কে শক্তিমান্ হইবে ? দেবি ! সেই অনির্বচনীয়-প্রভাবা তুমি নিজ উদার প্রভাবে নিজে সংস্কৃত হইয়া এই ছুরাধর্ম অহরহয় মধুকৈটভকে মোহিত কর ” । আবার বিষ্ণু বলিতেছেন ।

ন তে রূপং বিজানামি সগুণং নিগুণং তথা।

চরিত্রাণি কুতো দেবি সংখ্যাভীতানি যানি তে ।

“দেবি ! তোমার কি সগুণ কি নিগুণ কোন রূপই জানি না, যাঁহার রূপ পর্যন্ত জানি না, তাঁহার সংখ্যাভীত চরিত্র সকল জানিব কিরূপে ? ”

মহিষাসুরযুদ্ধের পর নিখিল দেব, দেবযোনি এবং মহর্ষিমণ্ডল প্রত্যেকরূপিণী কাত্যায়নীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন—

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা।

নিঃশেষদেবগণশক্তি সমূহমূর্ত্যা ।

তামস্বিকা মখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং

ভক্ত্যা নতাঃ স্য বিদধাতু শুভানি সা নঃ । ১ ।

যস্য্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তে।

ব্রহ্মা হরশ্চ নহি বক্তু মলং বলঞ্চ ।

সা চণ্ডিকাখিল জগৎপরিপালনায়

নাশায় চাশুভভয়শ্চ মতিং করোতু । ২ ।

* * * * *

হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈঃ

ন জায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা

সৰ্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-

মব্যাকৃতাহি পরমা প্রকৃতি স্তুমাদ্যা । ৩ ।

দেবগণের দেহ হইতে শক্তিসমূহকে নিঃশেষনিক্রান্ত করিয়া যিনি মূর্তিমতী হইয়াছেন, যৎকর্তৃক আত্মশক্তিদ্বারা এই চরাচর জগৎ বিরচিত হইয়াছে, ভক্তিভরে আমরা সেই অখিলদেব-মহর্ষি-পূজা অম্বিকার চরণাম্বুজে প্রণত হইতেছি তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন । ১ । ষাঁহার অতুল্য প্রভাব এবং বল, স্বয়ং ভগবান্ অনন্ত, ব্রহ্মা, এবং মহেশ্বরও বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন, সেই অচিন্ত্যবিক্রমা চণ্ডিকা এই অখিলজগৎ-পরিপালনের নিমিত্ত এবং অশুভ ভয় নাশের নিমিত্ত ইচ্ছা করুন । ২ । জগদম্বে ! তুমি সমস্ত জগতের হেতুভূতা হইলেও ত্রিগুণধারিণী, ব্রহ্মা হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত তোমার সেই ত্রিগুণে বিজড়িত, তাহার আবরণদোষ ভেদ করিয়া হরি হর প্রভৃতিও তোমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারেন না, কারণ তোমার মহিমা অপার ; তুমি সৰ্বভূতের আশ্রয় রূপিণী, এ অখিল জগৎ তোমারই অংশভূত, আবার তুমিই এ জগতের অতীতা অবিকৃত্য অব্যক্তা আদ্যা পরমা প্রকৃতি । ৩ ।

জড়বাদিন্ ! ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও ষাঁহার তব্ধ অবাঞ্জনস-গোচর অনির্বচনীয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, ব্রাস্ত জীব মানব হইয়া সেই শক্তিতত্ত্বকে জড় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার পূর্বে জিহ্বা কি তোমার জড় হয় না ? “ জগতের প্রকৃতি ” বলিয়া প্রকৃতিতত্ত্ব বিচার করিতে করিতে বুদ্ধি জড় হইয়া গিয়াছে তাই আজ সচ্চিদানন্দরূপিণী মহাপ্রকৃতিকে জড় বলিতে সাহসী হইয়াছ, কিন্তু “ জগতের প্রকৃতি ” না বলিয়া “ প্রকৃতির জগৎ ” বলিয়া কখনও কি প্রকৃতিতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছ ? যদি করিতে, তাহা হইলে আর প্রকৃতির প্রকৃত সিদ্ধান্তে এক্রপে আস্ত হইতে না । দার্শনিক তত্ত্ব ছাড়িয়া দাও, যদি

তোমার শব্দব্যাপ্তিজ্ঞানও তোমার থাকে, তবে জিজ্ঞাসা করি, ভাষায় যে তুমি “ প্রকৃত তত্ত্ব, প্রকৃত তথ্য ” প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার কর, তাহার অর্থ কি প্রকৃত মিথ্যা ? না প্রকৃত সত্য ? প্রকৃতির অর্থও যদি প্রকৃত না হয়, তবে “ বিকৃত ” বলিবে কাহাকে ? সংসারের দুইই পদার্থ, এক প্রকৃতি, দ্বিতীয় বিকৃতি ; তৎসাথে যাহা প্রকৃতির অনুরূপ, তাহাই প্রকৃত, অন্যথা বিকৃত । এতায় জ্ঞান-লিঙ্গভেদ ছাড়িয়া দিলে প্রকৃতি আর প্রকার, একই কথা, যাহা যাহার স্বরূপ, তাহাই তাহার প্রকার, যথা—অনুক বস্তু কি প্রকার, অর্থাৎ তাহার স্বরূপ কি ? স্বরূপ আর কিছুই নহে, প্রকৃতির নামই স্বরূপ, তবেই যে যাহা, তাহাকে তাহা বলিয়া বুঝাইতে হইলেই প্রকৃতির পরিচয় দিতে হইবে—এই জ্ঞান লোকব্যবহারে যাহা যাহার প্রকৃতি, তাহাই তাহার স্বভাব । স্বভাব শব্দের বিশ্লেষণ করিলে “ স্ব ” শব্দের প্রতিপাদ্য আত্মা, ভাব শব্দের প্রতিপাদ্য—সত্য, স্বরূপ, প্রকৃতি বা শক্তি । ফলিতার্থে যাহা আত্মার স্বরূপ, তাহাই স্বভাব বা প্রকৃতি । এখন জড়বাদি দার্শনিক বলিয়া দাও ! বাহ্য ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব, শক্তি, প্রকৃতি অথবা স্বরূপ, তাহা কি মিথ্যা ? যদি মিথ্যা না হয়, তবে শক্তিকে তুমি জড় বল কোন্ প্রমাণে ? নিত্য চৈতন্যময় ব্রহ্ম ত সত্য স্বরূপ । মিথ্যা না হইলে শক্তি কখনও সত্য স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত পদার্থ হইতে পারেন না, চৈতন্যময় ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত পদার্থ না হইলেও তাহাকে কখন জড় বলিতে পারনা, তবেই এখন জড়বাদের চরম সিদ্ধান্ত এই দাঁড়াইল যে, চৈতন্যময় ব্রহ্মের যাহা স্বরূপ তত্ত্ব, বুঝিতে হইবে তাহাই জড় । দার্শনিক ! ধন্যবাদ তোমার শক্তিজ্ঞানে, বলিহারি তোমার আন্তরিকতায় । এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই সাধক বলিয়াছেন, “ কে জানে ও সে কালী কেমন । ঘড়্ দর্শনে মার না পায় দর্শন । ”

“ জগতের প্রকৃতি ” বলিয়া প্রকৃতিতত্ত্ব বুঝিতে গিয়াই চার্লস কগন ব্যস্ত হইয়াছেন । আন্তরিকের বুঝিবার অণালী তাহা হইতে স্বতন্ত্র ।

আন্তিককে বুঝিতে হইবে—জগতের প্রকৃতি নহে, প্রকৃতির জগৎ ।
 জগতের প্রকৃতি বলিলে মানবের তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই—কারণ,
 জগৎ অনন্তবিস্তৃত এবং কল্লান্তস্থায়ী, ক্ষুদ্রদেহ মানবের পরমাত্মাঃ
 উর্দ্ধ সংখ্যা লক্ষ বৎসর, বিশেষতঃ মানব পার্থিব জীবনের মধ্যে প্রধান
 হইলেও ভ্রম প্রযাব সঙ্কুল—ক্ষুদ্র-বুদ্ধি মাত্র-সম্বল, তাহাতেও আবার
 ক্ষুৎপিপাসা-বাল্যযৌবন জরা-রোগশোক-ভয় পীড়িত, তাই শফরীর
 সমুদ্রতরু-সন্ধান আর মানবের ত্রক্ষাণ্ড-বস্তু-বিচার একই কথা । আত্ম-
 সাধককে জগতের প্রকৃতিতত্ত্ব বুঝিতে হইলেই জগতের দাস না হইয়া
 জগজ্জননী দাস হইতে হইবে, শাস্ত্র দর্পণে তাঁহার প্রতিবিম্ব দর্শন
 করিয়াই তাঁহার জগন্ময় মূর্তির পূজা করিতে হইবে । মায়ের রূপ
 দেখিয়াই সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে তাঁহার সৌন্দর্য্য পরীক্ষা করিতে
 হইবে, ত্রক্ষময়ীর স্বরূপে ডুবিয়াই ত্রক্ষাণ্ডতত্ত্ব বুঝিতে হইবে ; যাঁহার
 এই প্রণালীতে তাহা বুঝিয়াছেন, তাঁহারাই মর জীবনে অমর পদবী
 লাভ করিয়া পরমেশ্বরীর পদাঙ্ক জে জীবনাঞ্জলি সমর্পণ করিয়াছেন ।
 সে প্রণালী—সাধকের সাধন পরম্পরা । “জগতের প্রকৃতি” বলিলে
 স্থূল দৃষ্টিতে ইহাই প্রথম সন্দেহ হয় যে, জগৎ যদি পঞ্চ ভূতের
 প্রপঞ্চ রচনা বই আর কিছুই না হয়—তবে ত ঈশ্বর, দেবতা, ত্রক্ষ,
 প্রকৃতি বা শক্তি বলিয়া ঔণাতীত মায়াতীত জগতের অর্জীত কোন
 পদার্থ থাকিবার কথাই আদৌ নাই, কেননা, যাহা জগৎ তাহাই
 প্রকৃতি, তবেই দেখিতে দেখিতে আবার সেই নাস্তিকতাই আসিয়া
 দাঁড়াইল, নাস্তিকের চক্ষুতে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ, তাহাই যেন সংসারের
 যথা সর্বস্ব । কিন্তু আন্তিকের দৃষ্টিতে “প্রকৃতির জগৎ” বলিয়া
 বুঝিলে আর সে সন্দেহের আশঙ্কা নাই । কেননা, জগৎ পঞ্চভূতময়,
 জড়, অচেতন যাহাই কেন না হউক, জগতের পরিচয়ে পরিচিত বলিয়া
 প্রকৃতির স্বরূপে সে তৌতিকত্ব জড়ত্ব—অচেতনত্ব থাকিবেই থাকিবে
 একরূপ কোন সম্ভাবনা নাই, সম্ভানের মা বলিয়া তাহার সকল অঙ্গ

প্রত্যয়ের সৌমাদৃশ্য ঘায়ের শরীরে থাকিবেই থাকিবে এমন কোন কথা নাই বরং ঘায়ের কিছু না কিছু সাদৃশ্যই সম্ভানে অবশ্য থাকিবে । তজ্জগৎ, জগতের স্বরূপ জগদম্বায় থাকুক বা না থাকুক, জগদম্বার কোন না কোন বিশেষ শক্তি জগতে থাকিবেই থাকিবে । তত্ত্বজ্ঞানীর পরমার্থদৃষ্টিতে জগতে এবং জগদম্বায় কোন বিশেষ না থাকিলেও ভেদজ্ঞানীর পক্ষে ইহাই বুঝিবার পুণালী । দ্বিতীয়তঃ কেবল জগৎ বুঝিতে হইলে জগৎ এবং জগতের শক্তি এই দুইই বুঝিব, কিন্তু জগদম্বাকে লক্ষ্য করিয়া জগৎ বুঝিতে হইলে, জগৎ, জগতের শক্তি এবং জগদভীত মহাশক্তি এই তিনই বুঝিব । জগতে আমি অপূর্ণ হইলেও জগতের জননী পূর্ণ ব্রহ্মসমাতনী, তাই তাঁহাকে বুঝিতে গেলে অপূর্ণ জগতের অপূর্ণ তত্ত্ব অতিক্রম করিয়া আমাকে সেই পূর্ণতম তত্ত্বে উপস্থিত হইতে হইবে, যাহার নিকটে এক তিনি ভিন্ন আর সকলই অপূর্ণ, অথচ যত কিছু অপূর্ণ, সে সকলই তাঁহার পূর্ণতার পরিপূর্ণ । এই জন্য আন্তিককুল-চুড়ামণি আর্য্য-উপাসকগণ পূর্ণতাকে উপেক্ষা করিয়া অপূর্ণ জ্ঞানের আদর করিতে চাহেন না, ভূতভাবন-ভাবিনীর পরম তত্ত্ব উপেক্ষা করিয়া ভূতের তত্ত্ব বিচার করিতে ইচ্ছা করেন না ।

আর এক কথা, প্রত্যক্ষ জগৎকে জড় দেখিয়া যদি সেই জগৎ-ভাবিনী মহাশক্তিকে জড় বলিয়া বুঝিয়া থাক, তবে সে ত এক বিষম রহস্য । জগৎকে যদি জড় বলিয়া বুঝিয়া থাক, তাহাতে আপাততঃ কিছু বলিতে চাই না, কিন্তু জগৎপরিচালিনী শক্তিকে জড় বলিয়া বুঝিয়াছে কোন্ প্রমাণে, তাহাই বুঝিতে চাই । এক দিকে দার্শনিকগণ বলিতেছেন “ চিহ্নায়াবেশতঃ শক্তি চেতনেনব বিভাতি সা ” অর্থাৎ জগৎশক্তি জড় হইলেও চিহ্নশক্তির ছায়ার আবেশবশতঃ চেতনার স্যায়ই প্রকাশ পান । অন্য দিকে স্বয়ং ব্রহ্মা বলিতেছেন “ যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদন্তু সদসব্যথিলাভিকে । তন্তু সর্বশ্চ যা শক্তিঃ সা স্বং কিং স্তূয়মে তদা ” সং অসং [জড় চেতন্য] যাহাই কেননা হউক, তুমিই সে

সকলের শক্তিস্বরূপিনী " এই উভয় মতেই শক্তির উভয় অবস্থা প্রমাণিত হইয়াছে—কিন্তু বিশেষ এই যে, দার্শনিক বলিতেছেন, চিচ্ছায়ার আবেশে তাঁহাকে চেতনার ন্যায় বোধ হয়, আর ব্রহ্মা বলিতেছেন, জড়ের আভাস বশতঃ তাঁহাকে জড়ের ন্যায় বোধ হয় [নতুবা অসৎ বলিয়া কোন পদার্থ থাকে না] দার্শনিকের মতে জগৎ-শক্তি স্বরূপতঃ জড়, চিৎ-শক্তির আভাসে তিনি চেতনবৎ প্রতীয়মান, ব্রহ্মার মতে জগৎশক্তি স্বরূপতঃ চেতনা, কিন্তু জড়ের আভাস বশতঃ জড়বৎ প্রতীয়মান। এখন জগৎশক্তি চৈতন্যাবেশময়ী হউন বা জড়াভাসময়ী হউন—ফলতঃ তত্ত্বদৃষ্টিতে না হইলেও ব্যবহারিক দশায় উভয় মতেই জড় ও চৈতন্য বলিয়া উভয় বস্তুই অস্তিত্ব স্বীকার আছে। আস্তিক মতে ইহা সর্ববাদি সিদ্ধ যে, চৈতন্য হইতেই জড়ের সৃষ্টি বা প্রকাশ হইয়াছে, চিৎ-শক্তি হইতেই জগৎশক্তি আবির্ভূত হইয়াছেন, তবে "সর্বঃ ব্রহ্মময়ঃ জগৎ" একমেবা দ্বিতীয়ঃ "বাস্তুদে-ময়ঃ জগৎ" শিবশক্তিময়ঃ বিশ্বঃ "বিশ্বং ভ্রং নাস্তি বৈ ভেদঃ" হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ "অন্তর্বহি ইদি হরি স্তপমা ততঃ কিং" যত্র নাস্তি মহানামা তত্র কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে "ত্বমেকা কল্যাণী গিরিশরমণী কালি সকলং" এই সকল শাস্ত্রীয় মহাবাক্য যদি সত্য হয়, এক তিনি ভিন্ন যদি কোন দ্বিতীয় পদার্থ না থাকে, তবে এ জড় জগৎ এবং জগতের শক্তি কোথা হইতে আসিলেন? ইহার উত্তরে হয় বলিতে হইবে, জগৎ বা জগৎশক্তি সমস্তই সেই মহাশক্তির ব্রহ্মবিভূতি, নতুবা বলিতে হইবে জগৎ বা জগৎ-শক্তি বলিয়া কোন পদার্থ নাই—অনুথা কিছুতেই ব্রহ্ম বা শক্তির অদ্বিতীয়ত্ব রক্ষা পায় না। প্রত্যক জগৎ 'নাই' বলিবার উপায় নাই—আবার ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় কোন পদার্থ আছে, ইহাও আখ্যাশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত নহে, সূত্রাং বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে জগৎ বা জগৎ-শক্তি যাহাই কেননা বল, সমস্তই সেই মহাশক্তির পূর্ণবিভূতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহা হইলেই প্রকারান্তরে

বলা হইল যে, স্বরূপতঃ চিৎশক্তি বই আর কোন পদার্থ নাই—তবে
 মায়ায় জগতে ‘জড়’ বলিয়া মাহা কিছু প্রত্যক্ষ হয়, তাহা সত্য
 বলিয়া অনুভূত হইলেও বস্তুতঃ সত্য নহে, ভ্রান্তি বিলাস মাত্র, সেই
 ভ্রান্তি ও আবার ব্রহ্মশক্তিরই বিভূতি বিশেষ, সেই বিভূতিরই নামান্তর
 মায়া এবং ত্রিগুণাজ্ঞিকা মায়ারই রজস্তমোগুণ-প্রধান অংশের নাম
 অবিদ্যা—শুদ্ধ-সত্ত্বগুণাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া নিগুণ ব্রহ্ম স্বরূপ
 পর্য্যন্ত অবস্থার নাম বিদ্যা—সেই বিদ্যার মধ্যে আবার যিনি তত্ত্বাতীতা
 তুরীয়া শক্তি, কেবল আনন্দ মাত্র যাঁহার স্বরূপ সত্তা—তিনিই মহা-
 বিদ্যা—তাই সর্বেশ্বর সদানন্দ শুদ্ধ সচ্চিদানন্দময়ীর প্রেমানন্দে অধীর
 হইয়া তন্ত্রে বলিয়াছেন—

চামুণ্ডাতন্ত্রে ।

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ।

ভৈরবী ছিন্নমস্তাচ বিদ্যা ধূমাবতী তথা ॥

বগলা সিদ্ধবিদ্যাচ মাতঙ্গী কমলাজ্ঞিকা ।

এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥

“ কালী এবং তারা ইহঁরা মহাবিদ্যা, ষোড়শী ভুবনেশ্বরী
 ভৈরবী ছিন্নমস্তা এবং ধূমাবতী ইহঁরা বিদ্যা, বগলা মাতঙ্গী এবং
 কমলাজ্ঞিকা ইহঁরা সিদ্ধবিদ্যা ” এই দশ মহাশক্তিই যথাক্রমে মহা-
 বিদ্যা বিদ্যা এবং সিদ্ধবিদ্যা, অর্থাৎ শক্তিতত্ত্বের পূর্ণপ্রকট মূর্তি এই
 দশ মহাশক্তি মধ্যেই মহাবিদ্যা বিদ্যা এবং সিদ্ধবিদ্যার উক্ত ক্রমানু-
 সারে সমন্বয় বৃদ্ধিতে হইবে । এই পর্য্যন্তই উক্ত বচনের যথাক্রম
 ঋাসিক অর্থ, অতঃপর শ্রামারহস্যে কথিত হইয়াছে ।

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ।

ভৈরবী ছিন্নমস্তাচ মাতঙ্গী কমলাজ্ঞিকা ॥

ধূমাবতীচ বগলা মহাবিদ্যাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।

এ স্থানে সাধারণতঃ সকলকেই মহাবিদ্যারূপে নিরূপিত করি-

যাচ্ছেন। আবার বলিয়াছেন “মহাবিদ্যাঃ সর্বান্ত কলৌ সিদ্ধিরমু-
ক্তমা” এখানেও “সর্বান্ত” এই পদ ঘটিত “সর্ব” শব্দের অভিব্য-
ঞ্জিত সমুচ্চয়রূপ অর্থ, এবং বহু বচন নির্দেশ হেতু প্রকারান্তরে সকলেই
মহাবিদ্যা নামে অভিহিতা হইয়াছেন, বিশেষতঃ বিশ্বসার তন্ত্রে পরিষ্কৃত
রূপেই কথিত হইয়াছে “মহাবিদ্যা মহাপূৰ্ব্বা” এ জ্ঞান তান্ত্রিক
আচার্য্য গণের সামুদায়িক সিদ্ধান্ত এই যে—চান্দ্রোক্তোক্ত বচনের
শেষে “এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ” এ স্থানে
ভঙ্গান্তরে সাধারণতঃ সকলকেই মহাবিদ্যা এবং সিদ্ধবিদ্যা নামে
অভিহিত করা হইয়াছে, অতএব বিশ্বসার তন্ত্রানুসারে কালী এবং
তারা ইহঁারা মহা মহাসিদ্ধবিদ্যা, ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্ন-
মস্তা এবং ধূমাবতী ইহঁারা মহাসিদ্ধবিদ্যা, বগলা মাতঙ্গী এবং কম-
লাত্রিকা ইহঁারা সিদ্ধমহাসিদ্ধবিদ্যা “তুরীয় চৈতন্য রূপে ইহঁাদের
আনন্দঘণ স্বরূপ কি, তাহা সম্ভবতঃ শক্তিলীলাদি প্রকরণে বথাসাধ্য
প্রকটিত হইবে। এক্ষণে তিনি মায়া কি তাঁহার মায়া, পাঞ্জানুসারে
সেই অংশই আলোচ্য।

মায়ের নাম মহামায়া, এও তাঁহার এক মহামায়া, এই মায়াতে
অন্ধ হইয়াই অপকবুদ্ধি পণ্ডিতগণ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তরূপে পড়িয়া আত্মহারা
হয়েন, বুঝিয়া থাকেন—মায়া কেবল জড়জগতের উপাদান বই আর
কিছুই নহে এবং যিনি সেই মায়ার আশ্রয়ভূতা মূলরূপা পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী,
তিনিও মায়া। তিনিও যদি মায়া, তবে আর “মহামায়া” নাম
কেন? মায়া আর মায়াবী যদি একই পদার্থ, বীজ আর বৃক্ষ যদি একই
বস্তু, তবে আর অবস্থার বৈষম্য কেন? নামের ভেদ কেন? স্বরূপেরই
বা পার্থক্য কেন? ফলতঃ সেই মহাশক্তির মায়াংশ লক্ষ্য করিয়া
শাস্ত্র যেখানে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানেও “মহামায়া”
নাম দিয়াছেন—আবার যেখানে ব্রহ্মস্বরূপ লক্ষ্য করিয়া উল্লেখ
করিয়াছেন, সে স্থানেও “মহামায়া” বলিয়াই কীর্তন করিয়াছেন,

উভয় স্থলেই মহৎ শব্দ মায়ার বিশেষণ, তবে বিশেষ এই যে, মায়্যাংশে কণ্ঠধারয় সমাস, অর্থাৎ মিনি মহতী মায়ী, তাঁহারই নাম মহামায়ী, আর ব্রহ্মাংশে বহুব্রীহিসমাস—অর্থাৎ মহতী মায়ী যাঁহার, তিনিই মহামায়ী। লূতা (গুটি পোকা) যেমন তন্তুবয়ন কার্যের পুত্তি নিজেই নিমিত্ত কারণ এবং নিজেই উপাদান কারণ, অর্থাৎ তাহার সূত্র জাল বিস্তার রূপ কার্য তাহারই ইচ্ছাক্রমে ঘটিতেছে, এই স্থানে সে নিমিত্ত কারণ, আবার সে সূত্রসৃষ্টি তাহারই শরীর হইতে সম্পন্ন হইতেছে—এই স্থানে সে উপাদান কারণ, তজ্রূপ এই জগৎ-কার্যের পুত্তি সেই মহাশক্তি নিজেই নিমিত্ত কারণ এবং নিজেই উপাদান কারণ, অর্থাৎ যখন সেই ইচ্ছাময়ী নিজ আনন্দময় মত্যা মঞ্চেরে ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই তিনি নিমিত্ত কারণ, আবার যখন আত্মবিভূতিরূপিনী মায়ার বিস্তার করিয়া তাহা হইতে এই প্রপঞ্চ চরাচর বিরচিত করিয়াছেন, তখনই তিনি উপাদান-কারণ, এই নিমিত্ত অংশ শক্তি বা ব্রহ্ম, উপাদান অংশ মায়ী। সৃষ্টি-পুঞ্জিয়াতেও জীবদেহে ব্রহ্মাংশ আত্মা, মায়্যাংশ অন্তঃকরণ। গুটি-পোকার দৃষ্টান্তেই মায়ার আর একটি অবস্থা আছে—গুটি পোকা নিজসূত্ররচিত জালে নিজে বদ্ধ হইয়া আবার সমস্ত সূত্র আত্মসাৎ করিয়া কিছু কাল সেই সূত্রমধ্যে বেষ্টিত অথচ সমাহিত হইয়া থাকে, কানক্রমে সেই সূত্রাবরণ মধ্যেই তাহার স্বরূপের পরিবর্তন ঘটিতে থাকে, কিছু দিন পরে সেই গুটিপোকাই আবার প্রজাপতি রূপ ধারণ করিয়া নিজ সূত্রগর্তকোষ বিদীর্ণ করিয়া সেই সুন্দরাদপি সুন্দরতম বিচিত্র দেহটি লইয়া স্বচ্ছ সূক্ষ্ম পক্ষপুট বিস্তার পূর্বক নিষ্কৃৎ-জীবনে স্বচ্ছন্দহৃদয়ে পরমানন্দে অনন্ত আকাশকক্ষে উড্ডীন হইয়া যায়, পৃথিবীতে কেবল সেই বিদীর্ণ সূত্রকোষটি মাত্র পড়িয়া থাকে। মায়্যাংশ মনও তজ্রূপ নিজরচিত সংসারসূত্রে নিজে বদ্ধ হইয়া সেই সংসারেই আবৃষ্ট এবং পিষ্টপেষিত হইয়া আত্ম-

সংযম পূর্বক সংসারের সমস্ত স্নেহ মায়া মমতা নিজবশে আনিয়া সংসারগর্ভে বদ্ধ থাকিয়াই সেই বিশ্বগর্ভধারিণী বিশ্বেশ্বর-হৃদিচারিণীর চারু-চরণাম্বুজ-চিস্তায় সমাহিত হইলে, ত্রৈলোক্যের অজ্ঞাতসারে অন্তরে অন্তরেই তাহার রূপান্তর ঘটিতে থাকে, তখন কাল পূর্ণ হইয়া আসিলে নিজবলে সংসারকোষ বিদীর্ণ করিয়া সেই কালভয়হারিণী মহাকালমোহিনীর রূপাকটাক লাভে বিবেক বৈরাগ্য দুইটি পক্ষ বিস্তার করিয়া নিজদেহরূপ সমুজ্জ্বল জ্যোতির্ময় আত্মাটি লইয়া মনোরূপিণী শুদ্ধ সাত্ত্বিকী নির্মলা মায়া তখন প্রজাপতি [শক্তি বলে ব্রহ্মাণ্ডপতি] সাজিয়া বিদ্যারূপে ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম পূর্বক মহাবিদ্যার সচ্চিদানন্দ-ধামলক্ষ্যে অনন্ত আকাশকক্ষে অদীম উর্দ্ধে ধাবিত হয়, দাবানলের নক্ষ্ম শিখা সূর্য্য মণ্ডলে মিশিয়া যায়, কক্ষচ্যুত সৌদামিনী তখন সেই জ্যোতির্ময়ী আনন্দঘনকাদম্বিনীর অঙ্গে বিলীন হয়, মনের এই ভয় পিঞ্জর পাঞ্চভৌতিক দেহটি মাত্র সংসারে পড়িয়া থাকে, মায়ার এই তত্ত্বজ্ঞানাত্মক অবস্থার নামই বিদ্যা । এই বিদ্যাবলে যাঁহাকে লাভ করা যায়, তিনিই সেই ভবারাধ্যা সাধক-সাধ্যা মহাবিদ্যা । সাধক ! তিনিই সংসারে সার্থক বিদ্যা উপার্জন করিয়াছেন, যাঁহার বিদ্যা লৌকিক অর্থ ধনের জন্য বিড়ম্বিত না হইয়া পরমার্থ ধন মহাবিদ্যার জন্য নিরন্তর ব্যাকুল । অকুল সমুদ্রে সংসারে পড়িয়া যিনি কুলকুণ্ডলিনীর ঘাটে নৌকা বাঁধিতে পারিয়াছেন, জানিও—নাথিক-বিদ্যায় তিনিই পণ্ডিত কুল চ্ড়াযণি । তাই বলি সাধক ! যা ত তোমার, আমি কি তবে মা-হারা ? ত্রিজগতের মা থাকিতেও আমার কি মা নাই ? তবে বল মা ! কুমিত সাধকেরই মা । আমি যে মূর্খাদপি মূর্খতম ঘোর পাষণ্ড, আমার উপায় কি হইবে ? মহাবিদ্যার সন্তান হইয়াও অবিদ্যাঘোরে অন্ধ হইয়া মা ! আমি ঘোর মূর্খ, আমার গতি কি হইবে ? সংসারের প্রবৃত্তি ভাটায় এ নৌকা ভাসিয়া যায় কিছুতেই আর রাখিতে পারিলাম না, নিবৃত্তির উজানে টানিবার সাধ্য নাই, না মা ! ভাসিতেও

আম পারিল না, একে এই ক্ষুদ্র নৌকা, তায় আমার ময়টি ছিদ্ৰ,
অবিরল সমুদ্রের জল উঠিয়া ভরিয়া গেল, আর দাঁড়াইবার স্থান নাই,
এই বার ডুবিলাম, জন্মের মত ডুবিলাম, ধরাধরকুমারি ! মা ! আমার ধর
ধর, এ ক্ষীণ দুর্বল হস্তে আর বল নাই, মা ! তুমি একবার ঐ বরাভয়ের
উভয় হস্ত বাড়াইয়া দাও, দয়াময়ি ! একবার ফিরিয়া চাও ! অজ্ঞান অনাথ
শিশুর এ অকূল সমুদ্রে “ আমার ” বলিতে আর কেহ নাই মা ! কুল-
কুণ্ডলিনি মাগো ! না হইয়া একবার কোলে তুলিয়া লও ! এ নৌকা
জন্মের মত ডুবিয়া যাক্ । শাস্ত্র বলে, বিদ্যাবলে তোমায় লাভ করা
যায়, তাই তুমি মহাবিদ্যা, আমি বলি অবিদ্যা সম্ভ্রানকে যদি উদ্ধার
করিতে না পার, তবে তুমি কিসের মহাবিদ্যা ? আমার বিদ্যায় আমি
ত ডুবিলাম, এই বার তোমার বিদ্যায় উদ্ধার করিয়া মহাবিদ্যার
পরিচয় দাও, এ পাপাত্মার অধঃপাতের বিদ্যার অভিমান ঘুচিয়া
যাক্, । জয় জ্ঞাননি মহাবিদ্যো ! আমার সাধ্য থাক্ বা না থাক্, তুমিই
তগতে সাধনার সাধ্য ধন ! ! !

সাধক ! গায়ামূর্তি মনঃশক্তি যখন সংসারপাশ মুক্ত হইয়া সেই
মহাশক্তির তত্ত্বলক্ষ্যে ধাবিত হয়, তখন তাহার নাম যেমন বিদ্যা,
আবার সে তত্ত্ব তুলিয়া যখন সাংসারিক স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়রসে উন্মত্ত
হয়, তখন তাহার নাম তেমনই অবিদ্যা । এই স্থানেই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ।

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা ।

বলাদাকৃত্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥

তয়া বিশ্বজ্যাতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরং ।

সৈবা প্রসঙ্গা বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥

সা বিদ্যা পরমা মুক্তে হেঁতুভূতা সনাতনী ।

সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বৈশ্বরেখরী ॥

(২৪০ পৃষ্ঠায় ইহার অনুবাদ হইয়াছে ।)

অপিচ ।

এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ ।
 সম্ভূয় কুরুতে ভূপ ! জগতঃ পরিপালনং ॥
 তয়ৈতন্মোহ্যতে বিশ্বঃ সৈব বিশ্বঃ প্রসূয়তে ।
 সা যাচিতাচ বিজ্ঞানং তুচ্ছা ঋদ্ধিঃ প্রযচ্ছতি ॥
 ব্যাপ্তং তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর !
 মহাকাল্যা মহাকালে মহামারীস্বরূপয়া ।
 সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্টি ভবত্যজা
 স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী ।
 ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মী বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে ।
 সৈবাতাবে তথাহলক্ষ্মী বিনাশায়োপজায়তে ।
 স্তুতা সংপূজিতা পুষ্পৈ ধূপগন্ধাদিভি স্তুত্বা
 দদাতি বিত্তং পুজাংশ্চ মতিং ধর্মো তথা শুভাং ।

কিঞ্চ—

এতন্তে কথিতং ভূপ দেবীমহাত্ম্যমুত্তমং
 এবং প্রভাবা সা দেবী যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ।
 বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্বিষ্ণু মায়য়া
 তয়া হ্রমেব বৈশ্যশ্চ তথৈবান্যে বিবেকিনঃ ।
 মোহান্তে মোহিতা শ্চেব মোহমেঘান্তি চাপরে ।
 তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীং
 আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ।

রাজন্ ! সেই দেবী ভগবতী নিত্য হইয়াও এই [পূর্বোক্ত]
 রূপে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইয়া জগতের পরিপালন করিতেছেন ।
 তৎকর্তৃক এই বিশ্ব মোহিত হইতেছে এবং তিনিই বিশ্ব প্রসব
 করিতেছেন, তিনিই প্রার্থিতা এবং তুচ্ছ হইয়া ত্রিজগতের ঋদ্ধি এবং
 বিজ্ঞান প্রদান করিতেছেন । হে মনুজেশ্বর ! মহাপ্রলয়কালে মহামারী-

স্বরূপা সেই মহাকালী কর্তৃক এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইয়াছে ।
কালে তিনিই মহামারী, কালে তিনিই সৃষ্টি স্বরূপিনী, আবার কালে
সেই অনাদি সনাতনীই সৰ্বভূতের স্থিতিকারিণী । অভ্যুদয়কালে
তিনিই মানবের গৃহে বৃদ্ধিপ্রদায়িনী লক্ষ্মীরূপিনী, আবার অভাব-
কালে তিনিই মানবের বিনাশের নিমিত্ত অলক্ষ্মীরূপিনী । [এ স্থলে
আশঙ্কা হইতে পারে যে, জীবের নিয়তি অনুসারেই যদি তিনি অভ্যুদয়
এবং অভাব কালে লক্ষ্মী এবং অলক্ষ্মীরূপে মঙ্গল এবং অমঙ্গলের
বিধান করেন, তবে আর উপাসনা কেন ? সেই আশঙ্কা নিরসনের জন্যই
আবার বলিতেছেন] তিনি স্তুতা এবং পুষ্প ধূপ গন্ধাদির দ্বারা
পূজিতা হইলেও সকাম সাধকের পক্ষে বিত্ত ও পুত্রাদি এবং নিকাম
সাধকের পক্ষে মঙ্গলময়ী ধর্মবুদ্ধি প্রদান করেন ।

পরবর্তী অধ্যায়ে আবার বলিয়াছেন, রাজন্ ! কীর্তনীয়বস্তু স্তম
দেবীমাহাত্ম্য এই তোমার নিকটে কীর্তন করিলাম, যৎকর্তৃক এই
জগৎ ধৃত হইতেছে, সেই দেবী এই রূপ অলৌকিকপ্রভাবা । তৎ-
কর্তৃক মায়া মোহ বিস্তার দ্বারা যেমন জগৎ ধৃত হইতেছে, আবার
সেই ভগবতী বিষু মায়া কর্তৃক বিদ্যা [তত্ত্বজ্ঞান] ও তদ্রূপই সম্পাদিত
হইতেছে । মহারাজ ! সেই ভুবনমোহিনী মায়ার প্রভাবেই তুমি এবং
এই বৈশ্য, ও অন্যান্য বিবেকিগণ মোহিত হইয়াছেন, হইতেছেন,
এবং ভবিষ্যৎবিবেকিগণও মোহিত হইবেন । সেই পরমেশ্বরীর শরণা-
পন্ন হও, তিনিই আরাধিতা হইলে মানবের ভোগ স্বর্গ এবং অপবর্গ
(মুক্তি) প্রদান করেন । এ স্থানেও ঋষি শক্তিতত্ত্বের দুইটি অংশই
লক্ষ্য করিয়াছেন । সংসার বন্ধনসময়ে মায়ারূপ কীর্তন করিয়াছেন,
আবার সংসারবন্ধন মোচনের জন্য আরাধনার সময়ে তাঁহার ব্রহ্মরূপেরই
নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন “ শরণঃ পরমেশ্বরীঃ ” “ সৈবা প্রসন্না
বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ” “ সম্মোহিতং দেবি ! সমস্তমেতদ্বৎ বৈ প্রসন্না
ভুবি মুক্তিহেতুঃ । ”

জগদম্বা যখন মায়ারূপে ভুবনমোহিনী সাজিয়াছেন, তখনই লব্ধ বজ্রঃ তমোগুণ ভেদে নানামূর্তি অবলম্বনে সংসার নাটকের অঙ্ক গর্ত্তাক বিকল্পক প্রভৃতির অভিনয় করিতে বসিয়াছেন—তঁাহার সেই সকল মূর্তিই বুদ্ধি নিজ্রা কুধা ছায়া শক্তি তৃষ্ণা কাসির জাতি লজ্জা শাস্তি শ্রদ্ধা কান্তি লক্ষ্মী বৃত্তি স্মৃতি দয়া তুষ্টি মাতা জাস্তি । মেধা ধরা পুষ্টি প্রভা ধৃতি । ইচ্ছা জ্ঞানা ক্রিয়া কামিনী কামদায়িনী রতি রতিপ্রিয়া মন্দা মনোময়ী প্রভৃতি অনন্ত শক্তি—এই সকল মূর্তির মূলশক্তি সেই নিত্য চৈতন্যরূপিনী, আবার মায়ারূপে ত্রিভুবনে তঁাহারই নাম বিষ্ণু-মায়ী । দেবগণের দৈবদৃষ্টিতেই এ দৃশ্য শোভা পায়, তাই তঁাহারা শুদ্ধ নিশুভভয়ভীত হইয়া যখন সেই শঙ্কুহৃদয়বিলাসিনীর আরাধনার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—তখনই প্রথমে “মায়ারূপে তুমি জগদ্বিধাত্রী ” ইহা প্রতিপন্ন করিয়া পরে “রক্ষাকর্ত্তী ” বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন— তাই স্তবের প্রথমে দেখিতে পাই—

যা দেবী সৰ্বভূতেষু বিষ্ণুমায়ৈতি শাস্বিতা ।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ।

যা দেবী সৰ্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে ।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ।

যা দেবী সৰ্ব ভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা—ইত্যাদি ।

জড়বাদী দার্শনিকগণ এই স্থানে আসিয়াই বুদ্ধি বিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন—জীবদেহ-গত এই সকল শক্তিকেই তঁাহারা জড়শক্তি বলিয়া বুঝিয়াছেন । দেবগণ বলিয়াছেন “যা দেবী সৰ্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে” “ চিত্তিরূপেন যা কুৎস্ন মেতব্যাপ্য স্থিতা জগৎ । নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ” যে দেবী সৰ্বভূতে চেতনা শক্তি বলিয়া অভি-
হিতা, চৈতন্যরূপে যিনি এই কুৎস্ন জগৎকে ব্যাপিয়া অবস্থিতা, সেই দেবীকে নমস্কার নমস্কার নমস্কার” । দেবগণ বলিতেছেন, তিনি চৈতন্য-
রূপিনী, কিন্তু সূক্ষ্মাত্মিসক্ষা (একেবারেই নাই) দর্শী দার্শনিক-

বুঝিতেছেন তিনি জড়, এ জন্য দার্শনিককে আমরা দোষ দিতে পারি না, কারণ, দার্শনিকের কথা কখনও প্রমাণ-শূন্য হয় না, বুদ্ধি স্মৃতি ইত্যাদি রূপেও তিনি যদি জড় না হইবেন, তবে দার্শনিকের এ বুদ্ধি আসিল কোথা হইতে ? তাই দার্শনিক সত্যবাদী, তবে—দেবতার চক্ষুতে যাহা চৈতন্য, মানুষের চক্ষুতে যদি তাহা জড়ই না হইবে—তবে আর দেব দানব মানবে ভেদ কি ? একদিকে কাস্তিময়—কলেবর শিশুকে দেখিয়া জননীর স্তনদুগ্ধ প্রস্রুত হয়, অন্যদিকে কুকুরের লোলজিহ্বা ঘণ ঘণ স্পন্দিত হয়, তিনি যাহাকে যেমন বৃত্তি দিয়াছেন, সে তাঁহার স্বরূপ তেমনই অনুভব করে। মধুকৈটভ-ভয়-ভীত ভগবান্ ব্রহ্মা এই নিদ্রারূপিণী তামসী জড়শক্তির উপাসনা করিলেন, দেখিতে ২ সেই চৈতন্য-পরিহারিণী নিদ্রা তখন চৈতন্য-রূপিণী হইয়া চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী যুক্তি অবলম্বনে গগণাঙ্গণে দাঁড়াইলেন। দার্শনিক ! যদি আস্তিক হও, যদি দেববাক্যে বিশ্বাস থাকে, তবে একবার যুক্তি প্রমাণ অনুমানে বুঝাইয়া দাও—এ শক্তিকে তুমি জড় শক্তি বলিয়া বুঝিয়াছ কোন্ কারণে ? তোমাকে আর কি বলিব ? বলি তাঁহাকে—মা ! তুমি সকল বিতৃতি শক্তি একবার বিস্তার আবার সম্বরণ করিয়া সত্যযুগের দৈত্য শুভ্র নিশুভ্র নিপাত করিলে, এ সকল কলির দৈত্য আর কত কাল রাখিবে ? অথবা দেবদলের মত আরাধনা করিয়া তোমাকে ভূতলে আনিবে এমন সাধক কলিতে আর কে আছে ? তাই বলি মা ! এমন বলী কবে জন্মিবে ? যে দিন এই সকল বলির রক্তে ভারতবর্ষে আবার তোমার পূজার স্রোত বহিবে।

দার্শনিকগণ ত এই পর্য্যন্ত বুঝিয়াছেন, ইহার পর সাধকবর্গ শুনিয়া চমকিত হইবেন, কথা গুলি মনে করিতেই বোধ হয় যেন নরকের ভ্রূমে ডুবিতেছি—ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রহ্ম-দৈত্যদল আবার আর এক সিদ্ধান্ত বাহির করিয়াছেন “ বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম এবং হিন্দু ধর্ম উভয়ের সংযোগে শাক্ত ধর্মের সৃষ্টি হয়। এই দুঃখেই কবিগণ বলিয়াছেন—

অধিগগণ মনেকা স্তারকা দীপ্তিভাজঃ

প্রতিগৃহমপি দীপা দর্শয়ন্তি প্রভাবং ।

দিশি দিশি বিলসন্তঃ ক্ষুদ্রখদ্যোতপোতাঃ

সবিতরি পরিততে কিং ন লোকৈ ব্যালোকি ॥

“সূর্য্যদেব অন্তে গেলে গগণের মস্তকে তারকাও তখন দীপ্তি পান, গৃহে গৃহে প্রদীপও তখন প্রভাব দেখান, আর অধিক বলিব কি ? ক্ষুদ্র খদ্যোতের ডিম্ব সকল তাঁরাও তখন দিগ্ দিগন্তে বিলাস করেন, এক সূর্য্য অন্তে গেলেই লোকে তখন কত কি না দেখে ” যাহা হউক এ সকল কথায় হাসিবার বই উত্তর দিবার কিছু নাই ।

আজ্ ভারতের ধর্ম্মসূর্য্য ভারত রূপ হুমেরু প্রদক্ষিণ করিতেই পার্ব্বাত্যের অন্তর্হিত, তাই অন্ধকারে জ্বলিয়া পাইয়া এ সকল দৈত্য দানব পিশাচের আবির্ভাব, সাধক সমাজ ! আর অধিক কণ নহে, হুমেরুশিখরে তরুণ-অরুণ-রশ্মি-রেখা দেখা দিয়াছে—সর্ব্বার্থসাধিকা স্বয়ং উত্তর সাধিকা হইয়া উর্দ্ধ ভূজ প্রসারিত করিয়া বলিতেছেন, মাতৈঃ মাতৈঃ, আর এক যুহুর্ভকাল এ মহাশ্মশানে শবসাধনে বীরাসনে বসিয়া অটল ভাবে মহাশক্তির মহামন্ত্র জপ কর—তান্ত্রিক জগতের সিদ্ধিসূর্য্য অচিরে উদিত প্রায় । যাহার তত্ত্ব, তিনি বলিয়াছেন—

“ ন স্থান্যন্তি বিনা কৌলান্ পশবো মানবা ভুবি ” ।

বিড়ম্বনার কথা বলিব কত ? মায়াময়ীর মায়াবিভূতিত্ব লক্ষ্য করিয়া দেবগণ তাঁহার পূর্ব্বোক্ত যে সকল স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহারই শেষাংশে গিয়া বলিয়াছেন—“ যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভাস্তিরূপেণ সংস্থিতা । নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ ননস্তস্মৈ নমো নমঃ ” কিন্তু দেবগণের সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের এ তত্ত্বকথা উপদেষ্টার উচ্চ হৃদয়ে স্থান পায় নাই, চোরের গৃহিনী রাজ রাধীর গৃহে গিয়া অলঙ্কার চুরি করিতে পারে, কিন্তু গৃহে আসিয়া কোথাকার অলঙ্কার কোথায়

পরিবে, তাহা স্থির না পাইয়া যেমন চক্রবাহার মাথায় দিয়া সিঁধি পরিয়া বাহির হয়, তদ্রূপ চণ্ডী হইতে মায়াক্ষের এই স্বরূপ কীর্তন টুকু চুরি করিয়া উপবর্গ তাঁহার সেই আধা-অশুণ আধা-সশুণ নৃতন ব্রহ্মের মাথায় চাপাইয়াছেন, শেষে দেখিয়াছেন এ কি কণা—“ যে দেবী সর্বভূতে প্রান্তিরূপে অবস্থিতা ” সর্বনাশ ইহা হইতে পারে না, দয়াল পিতা কখনও প্রান্তি রূপে অবস্থিতা হইতে পারেন না, কেননা, উপবর্গের দল বল সকলেই অভ্রান্ত, কেই প্রান্তির ধার ধারেন না, এ জন্য তিনি “ প্রান্তিরূপেণ ” পাঠটি কাটিয়া “ মঙ্গলরূপেণ ” পাঠ বসাইয়াছেন । ব্যুৎপত্তিই বা কত, যেমন ব্রহ্মজ্ঞান তেমনই ছন্দোজ্ঞান । মূল ধূঁকধর্ম্মে যেমন ঈশ্বরের প্রতিচ্ছন্দী শয়তান, শয়তানের অধিকার বাধ দিয়া তবে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব ; উপধূঁকধর্ম্মেও তেমনই সংসারে বাহা কিছু ভয়ঙ্কর, বাহা কিছু বীভৎস, বাহা কিছু প্রচণ্ড, বাহা বিপদ বাহা অন্ধকার, বাহা কিছু দুঃখ শোক রোগ মালিন্য জঘন্য নরক পাতক, সে সমস্ত মাদ দিয়া, জগতে বাহা কিছু মন্দ, সে সমস্তের হাত ছাড়াইয়া, বাহা কিছু ভাল, কেবল বাছিয়া বাছিয়া সেই গুলি গোছাইয়া লইয়া—স্থান নাই, সংস্থান নাই, ছাদ নাই, বাসস্থান নাই, ঘর নাই, খাদ্য নাই—সেই নিরাকার শাস্তি নিকেতনে নিরাকার—জ্যোতির্ময় নির্বিকার শিরাময় নিরু-ময় ব্রহ্ম একাকী তুষ্ণীভূত বসিয়া আছেন, আর তাঁহারই চতুর্দিকে গোলাপের আধ ফুটন্ত হাসি গুলি প্রেমের ভরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফুটিয়া ফুটিয়া চলিয়া চলিয়া গলিয়া পড়িতেছে—যেন এক নিরাকার নবাবি । ব্রহ্মও নয় ঈশ্বরও নয়, ভগবান্ও নয়, যেন একটি অচেতন্য ঘোর বাবু । রাম রাম রাম, ভগবানের এমন দশা মনোবুদ্ধির অগোচর । উপধার্গিক ! দোহাই তোমার, প্রাণের কবাট খুলিয়া সত্য করিয়া বল দেখি, এমন নিকৃষ্টা জুজুর ছাঁচে ভগবান্কে ঢালিয়া তুমি নিশ্বাস কর কোন্ প্রাণে ? ব্রহ্মজ্ঞানের অভিমান কর, ব্রহ্মজ্ঞানের অর্থও কি তোমার কর্ণে কোন দিন প্রবেশ

করিয়াছে ? বৃংহ ধাতুর অর্থ ব্যাপ্তি, যিনি সর্বব্যাপী তাঁহারই নাম ব্রহ্ম, যিনি সর্বব্যাপী, তাঁহাতে মন্দ গুলি নাই, ভাল গুলি আছে—কামা টুকু নাই, হাঁসি টুকু আছে, নরকটি নাই স্বর্গটি আছে, পাপে তিনি নাই, পুণ্যে আছেন—এ তোমার কোন্ জাতীয় পাশঘেঁসা ব্রহ্ম, তাহা বুঝাইতে পার কি ? আবার, তোমার ব্যাকরণের নূতন ব্রহ্ম বলিলে বুঝিতে বাঁকিও থাকে না, তাই বলি প্রতিমা খানি ডুবাইলে, ঢাকটি আর রাখ কেন ? ব্রহ্মই যদি উল্টাইলে, ব্রহ্মনামটি তবে ছাড় না কেন ? যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ব্রহ্ম নাম বাহির করিয়াছ, সেই আৰ্য্যশাস্ত্রের ব্রহ্ম আমাদের স্বতন্ত্র পদার্থ, তিনি স্বর্গেও যেমন, নরকেও তেমনি, পাপেও যেমন, পুণ্যে ও তেমনি, প্ররক্তিতে ও যেমন, নিরক্তিতেও তেমনি, মঙ্গলেও যেমন, অমঙ্গলেও তেমনি, সৃষ্টিতেও যেমন, সংহারেও তেমনি, জাগরণেও যেমন, নিদ্রাতেও তেমনি, আত্মাতেও যেমন মনেও তেমনি, প্রাণেও যেমন ইন্দ্রিয়েও তেমনি, চতুর্দশ-ভুবনাত্মক অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু পরমাণুতে সর্বত্র সমান তিনি, জড় চৈতন্য চিদাভাসে সর্বত্র তাঁহার অবস্থিতি, বন্ধনেরও কর্ত্তা তিনি, মুক্তিরও বিধাত্রী তিনি—তাই মহিষাসুর বধের পর দেবগণ যখন দেখিয়াছেন—দেবতার হৃদয়ে তাঁহার আরাধনার বুদ্ধিও তিনি যেমন দিয়াছেন, আবার মহিষাসুরের হৃদয়ে তাঁহার প্রহারবুদ্ধিও তেমনই দিয়াছেন—দেবগণের অভ্যুদয়ময়ী স্বর্গলক্ষীরও বিধাত্রী তিনি, মহিষাসুরের মৃত্যুময়ী কালরাত্রিরও কর্ত্তা তিনি, তখনই বলিয়াছেন—

যা ত্রীঃ স্বয়ং স্কৃতিনাং ভবনেষলক্ষ্মীঃ ।

পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ ॥

প্রজ্ঞা সত্যং কুলজন প্রভবশ্চ লজ্জা ।

তাং ত্র্যং নতাঃশ্চ পরিপালয় দেবি বিশ্বং ॥

যিনি স্কৃতিগণের ভবনে লক্ষ্মী, পাপাত্মা গণের গৃহে অলক্ষী-

স্বরূপা, সাধিতপী ধার্মিকগণের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপা, সাধুগণের হৃদয়ে অঙ্কারূপা এবং সংকুল প্রভব জনগণের লজ্জারূপা, দেবি ! সেই তোমার চরণাস্থজে আমরা প্রণত হইতেছি, বিশ্ব পরিপালন কর । তিনি অবিদ্যা রূপে ভ্রান্তিময়ী হইয়া বন্ধন করিতে পারেন বলিয়াই বিদ্যারূপে জ্ঞানময়ী হইয়া আবার বন্ধন মোচন করিতেও পারেন, নতুবা যাহার বন্ধন করিবার ক্ষমতা নাই, মুক্তি দিবার তিনি কে ? কারাবাসের অনুমতি করিবেন বিচারপতি, আর তাহাকে মুক্তি দিবেন কারাগরক, ইহা কখনও হইতে পারে না, কারা-প্রবেশের সময়েও তাহার যেমন অনুমতির অপেক্ষা, আবার কারা মুক্তির সময়েও তাহার তেমনই অনুমতির অপেক্ষা । আর্য্যশাস্ত্র এত অন্ধ, এত অবোধ, এত ভ্রান্ত নহেন যে “ তিনি ভ্রান্তিরূপিনী ” শুনিলেই আতঙ্কে বিভীষিকা দেখিয়া উঠিবেন ; তাই শাস্ত্র আবার বলিয়াছেন—

সা বিদ্যা পরমা মুক্তে হেতুভূতা সনাতনী ।

সংসারবন্ধ হেতুশ্চ সৈব সর্বৈশ্বরেশ্বরী ।

কারাগারের নিয়ম অনুসারে কারাবাসী কখনও কারাগারের প্রান্তভূমিতে বিচরণরূপ ক্ষণিক মুক্তি লাভ করিতে পারিবেও তাহাতে একান্ত বন্ধনচ্যুতি ঘটে না—কারণ সে অবস্থাতেও হস্তপদে লৌহ-শৃঙ্খল দৃঢ়নষন্ধই থাকে, তদ্রূপ দেবতার প্রসাদে সালোক্যাদি মুক্তি ঘটিলেও তাহাতে মায়াবন্ধন একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় না। মায়াময় বন্ধনের উপকরণ ত্রিগুণরাজ্য, যাহার হস্তে অবস্থিত, সেই ত্রিগুণময়ী মহামায়া স্বয়ং তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বন্ধন খুলিয়া না দিলে কাহার সাধ্য জগতে তাহাকে মুক্ত করে ? তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—“ সৈব সর্বৈশ্বরেশ্বরী ” অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্বৈশ্বর হইয়াও নিজ নিজ মায়াবন্ধন ছেদন জন্য যে পরমেশ্বরীর আরাধনা করিয়া মুক্তিস্নাত করেন—তিনিই এক শাস্ত্র—সর্বৈশ্বরেশ্বরী ।

৫৫ পূর্বোক্ত বুদ্ধি নিজ্জা সুখা তৃষা কান্তি স্মৃতি মেধা ধৃতি

প্রভৃতি জীবদেহগত যে সকল শক্তিকে স্বল্প দৃষ্টিতে আপাততঃ
 জড় শক্তি বলিয়া বোধ হয়, বস্তুতঃ ইহার কোন শক্তিই জড়
 নহেন—আলোক যেমন অন্ধকার হয় না, শক্তিও তদ্রূপ কখন জড়
 হইতে পারেন না—তবে ত্রিগুণাত্মিকা মায়ীশক্তির অংশ বিশেষে সব
 রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের বিভাগ অনুসারে তারতম্য হয়, এই মাত্র—
 যথা, দয়া শান্তি কান্তি লজ্জা ক্রমা প্রভৃতি ইত্যাদি শক্তি সকল সত্ত্বগুণ
 প্রধান, কাম ক্রোধ লোভ যত্ন মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি বুদ্ধিশক্তি
 সকল রজোগুণ-প্রধান, আবার মোহ আলস্য ত্রাস্তি তন্দ্রা নিদ্রা
 প্রভৃতি শক্তি সকল তমোগুণ-প্রধান। তন্মধ্যে সাহিকী শক্তি সকল
 নিয়তই প্রকাশ এবং চৈতন্য স্বভাব। তামসী শক্তি সকল নিয়তই
 অপ্রকাশ রূপা এবং জড়বৎ—মোহমূচ্ছাময়ী এবং রাজসী শক্তি সকল
 প্রকাশ অপ্রকাশ ও জড়চৈতন্য উভয়ভাবেই সংমিশ্রণময়ী। উক্ত
 তামসী শক্তি দেখিয়া মানব তাহাকে অনায়াসে জড়শক্তি বলিয়া
 সিদ্ধান্ত করিতে পারে—কিন্তু একবারের জন্যও ইহা চিন্তা করে না
 যে, এ শক্তির আবির্ভাব কোথা হইতে? অদৃষ্টের ফলে জীবের দেহ-
 ধারণের সঙ্গে সঙ্গে সুখ দুঃখ ভোগের নিত্য সম্বন্ধ, জীবদেহের ইন্দ্রিয়
 মনঃ প্রাণরূতি সমস্তই সেই ভোগামুকুল ব্যবস্থায় বিহিত, এ জন্য
 জাহারেরও যেমন আবশ্যক, নিদ্রারও তেমনই প্রয়োজন, সেই প্রয়ো-
 জন অনুসারে যেমন তিনি জীবরূপিণী, যেমন জীবের ভোগ-
 রূপিণী, তেমনই আবার নিদ্রারূপিণী। নিদ্রার মূলে যদি চৈতন্য-
 রূপিণী না থাকেন, তবে এ নিদ্রা কাহার নিয়োগে নিয়োজিত? চন্দ্রে
 জ্যোৎস্না, সূর্য্যে প্রভা, অনলে দাহিকা, অনিলে গতি, জলে
 শীতলতা, পৃথিবীতে গন্ধ—এ সকল শক্তি সাধারণ দৃষ্টিতে জড় বলিয়া
 বুঝিলেও বস্তুতঃ ইহা জড় নহে—জড়ের অভিনয় মাত্র, স্বরূপতঃ এ সকল
 শক্তিকে জড় বলিয়া স্বীকার করিলে নাস্তিকতা আর অধিক দূরে নহে,
 কারণ বস্তুশক্তির স্বতঃসম্ভব, আর স্বভাবে জগতের সৃষ্টি স্থিতি সংহার

একই কথা । আন্তিকের দৃষ্টিতে চৈতন্যময়ী মায়ের রাজ্যে স্বরূপতঃ জড় বলিয়া কোন পদার্থ নাই । আনরা বাহা কিছু জড় বলিয়া জানি, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সে সমস্তই চিন্ময়ীর চৈতন্যচ্ছটা বই আর কিছুই নহে। কেবল ত্রিগুণাত্মক জগতের উপযোগিতা অনুমারে নীল কাচ-প্রতি-বিস্তৃত সূর্য্যরশ্মির ন্যায় তমোময় আলোকে আলোকিত এই মাত্র— বিশেষ এই যে, সূর্য্যরশ্মি এবং কাচ পরস্পর বিভিন্ন, কিন্তু এ আলোকে সূর্য্য, রশ্মি এবং কাচ তিনই এক পদার্থ, যুলে তিনি ব্রহ্মময়ী, বুদ্ধে তিনি মায়াময়ী, পুষ্পে তিনি জগন্ময়ী আবার ফলে তিনিই মুক্তিময়ী । ব্রহ্ম ঈশ্বর মায়া অবিদ্যা, এই চারি তাঁহারই স্বরূপ, একা তিনিই এই চতুর্ভাগে বিভক্ত হইয়া চরাচর জগতে আনন্দলীলার অভিনেত্রী, আপন আনন্দে আপনি মাতিয়া আপনিই তিনি উন্মাদিনী, আপনি জন্মিয়া আপনি মরিয়া, আপন শ্মশানে আপনি নাচিয়া, আপন শবে শিব হইয়া, আপনিই তিনি বিলাসিনী । আপনি পুরুষ আপনি প্রকৃতি, আপনি মহাকাল যুবতী, আপনি রতি মতি গতি, পরমানন্দনন্দিনী । আপনি মায়া, আপনি অমায়া, আপনি মায়াবিকল্পিনী ; আপনি বিদ্যা, আপনি অবিদ্যা, আপনি সাধ্যা সনাতনী । বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তিনিই তাঁহার এই অদ্বৈত বিভূতির বিস্ময়কর সাক্ষ্য প্রদান করিবেন । সাধক সেই শাস্ত্রীয় আন্তিক দৃষ্টিতেই তাঁহার বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয় রূপে ব্রহ্মাণুলীলা দেখিয়া কি বন্ধনে কি মোচনে উভয় দশাতেই মায়ের কোলে বসিয়া থাকেন । জগতে দেখে মায়ায় বন্ধন, তিনি দেখেন মায়ের বন্ধন, বন্ধন তখন তাঁহার মোহাধ এবং অভিমান, তিনি সেই মোহাধে গলিয়া গিয়া সেই অভিমানে কঠিন হইয়া, আদরে মায়ের কোলে বসিয়া, বন্ধনবন্ধ দুটি হাত মায়ের হাতে ধরিয়া দিয়া, গদ গদ স্বরে বলিতে থাকেন “মা ! তুই বড় পাগ্লা মেয়ে ।” তাই মত সাধক নীলাম্বর উন্মত্তা মাকে বলিয়াছেন— “সাধে কি তোয়, বলি কালি ! [ও তুই] ছিলি বাজীকরের মেয়ে,

নইলে, ভুবন্ ভুলিয়ে রেখেছিস একটা মায়া ভেঙ্কী লাগিয়ে দিয়ে ?
আবার শাস্ত সাধক কমলাকান্ত গাহিয়াছেন —

“ সেই কথা আমারে বল, ।

তোমার, কেবা মন্দ কেবা ভাল ॥

বিদ্যারূপে দিয়ে জ্ঞান, কারেও কর পরিত্রাণ,

কারেও, অবিদ্যায় আবৃত করে, মোহগর্ভে টেনে ফেল ।

জীব মাত্র শিব বটে, এ কথা অনেকে রটে,

যে, সদানন্দ, তারে কেন, নিরানন্দ হ’তে হল ।

কমলাকান্তের কালি ! মনের কথা মায়ে বলি,

কারো হৃথের উপরে হৃথ্ কারো হৃথ্ জনম গেল ॥ ”

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিবার কথা এই
মাত্রই আছে যে—

মায়াতীতাং মায়িনীং বিশ্বমায়াং

নিত্যাং শুদ্ধাং নিকলাদৈতরূপাং ।

পুনশ্চায়য়া বিশ্বনিস্তারহেতুং

প্রপদ্যে সদা ত্রাং ভবাস্তোধিসেতুং ॥

শক্তিতত্ত্বের এই বিদ্যা অবিদ্যা এবং পরমা এই বিভাগদ্বয়
না বুঝিয়া মায়া-শক্তি এবং ব্রহ্ম-শক্তির অবাস্তর ভেদ না জানিয়া
যাঁহারা শক্তি নাম শুনিলেই মায়া বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন,
তঁাহাদিগকে অন্য প্রমাণ প্রদর্শন নিম্প্রয়োজন, তঁাহাদের সেই মায়া
এবং মায়াবী স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট প্রমাণ । হিমালয়-
গৃহে জগৎপ্রসূতী মেনকার প্রসূতিরূপে আবির্ভূতা হইলে তঁাহার
সেই কোটি সূর্য্যপ্রভাময়ী চন্দ্রাঙ্ককৃতশেখরা বিশালাক্ষী অকুভুজা মুক্তি-
দর্শনে বিশ্বয়াবিক গিরিরাজ ধরাতলে মস্তক প্রণত করিয়া কুতাজ্জলি-
পুটে ভক্তিগদগদ বচনে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—

মহাভাগবতে ভগবতীগীতায়—

কা হুং মাত বিশালাক্ষী চিত্তরূপা হুলক্ষণা ।

ন জানে হামহং বৎসে যথাবৎ কথয়স্ব মাং ।

মাতঃ ! বিশালাক্ষী হুলক্ষণা চিত্তরূপা তুমি কে ? বৎসে ! আমি
হরুপতঃ তোমাকে জানিতে পারিতেছি না, তোমার যথামথ তব
তুমি স্বয়ং আমাকে বল । হিমালয়ের এই প্রশ্নের পর দেবী উত্তর
করিতেছেন—

জানীহি মাং পরাং শক্তিং মহেশ্বরকৃতাজ্জয়াং ।

শাস্ত্রতৈশ্বর্য্য বিজ্ঞান মূর্তিঃ সৰ্ব্ব প্রবর্তিকাং ।

সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানাং বিধাত্রীং জগদম্বিকাং ।

অহং সৰ্ব্বাস্তরহাচ সংসারার্ণবতারিণী ।

নিত্যানন্দময়ী নিত্যা ব্রহ্মরূপেশ্বরীতিচ ।

যুবয়ো স্তপসা তুষ্ঠা পুঞ্জীভাবেন ভাবিতা ।

জ্ঞাতা তব গৃহে তাত বহুভাগ্যবশাত্তব ।

“ মহেশ্বর কর্তৃক কৃতাজ্জয়া, শাস্ত্রতৈশ্বর্য্য এবং বিজ্ঞানঘন মূর্তি,
সৰ্ব্বপ্রবৃত্তি—কারণরূপা সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের বিধাত্রী, জগজ্জননী পরমা
শক্তি বলিয়া আমাকে জান,” আমি সৰ্ব্বভূতের অন্তর্য্যামিনী সংসারার্ণব-
তারিণী নিত্যানন্দময়ী নিত্যা ব্রহ্মরূপা এবং ঈশ্বরী । পিতঃ ! তোমার
এবং মাতা মেনকার তপঃপ্রভাবে পরিতুষ্ঠা এবং কন্যারূপে আরাধিতা
হইয়া তোমাদের বহুভাগ্যবশতঃ তোমার গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিলাম”
এ স্থলেও তিনি মায়ার অতীত পরমা শক্তি বলিয়াই আত্মনির্দেশ
করিয়াছেন ।

আবার সপ্তদশ অধ্যায়ে জন্মান্তর তত্ত্বে বলিয়াছেন—

“ ততো মম্মায়য়া মুঞ্চ স্তানি দুঃখানি বিশ্বতঃ ” ।

অর্থাৎ জীব মাতৃগর্ভ হইতে নিক্রান্ত হইলে আমারই মায়ার
মুঞ্চ হইয়া সেই সকল গর্ভবাস জন্য যাতনা বিশ্বৃত হইয়া যায় ।

পুনশ্চ—

রূপং মে নিকলং সূক্ষ্মং বাচ্যতীতং সুনির্মলং ।

নিগুণং পরমং জ্যোতিঃ সর্বব্যাপোকারণং ।

নির্বিকল্পং নিরাসক্তং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং ।

ধ্যেয়ং মুমুকুভি স্তাত দেহবন্ধবিমুক্তয়ে ।

কিন—

এবং সর্বগতং রূপমবৈতং পরমব্যয়ং ।

ন জামন্তি মহারাজ মোহিতা মম মায়ায়া ।

যে ভজন্তিচ মাং ভক্ত্যা মায়ামেতাং তরন্তি তে ।

তাত ! দেহবন্ধ বিমুক্তির নিমিত্ত মুমুকুগণ কর্তৃক আমার নিকল সূক্ষ্ম, বাক্যের অতীত সুনির্মল নিগুণ পরমজ্যোতিঃ সর্বব্যাপী সৃষ্টি-স্থিতি সংহারের এক মাত্র কারণ নির্বিকল্প নিরাসক্ত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ রূপ ধ্যেয় ।

মহারাজ ! আমার মায়া প্রভাবে মোহিত হইয়াই জীবগণ আমার এই সর্বগত অবৈত পরম অব্যয় রূপ জানিতে পারেন না, কিন্তু সাহারা ভক্তি পূর্বক আমাকে ভজনা করে, তাহারাই এ মায়া রূপ অপার পারাবার উত্তীর্ণ হইয়া যায় । এতদ্বিম হিমালয় নিজেও বলিয়াছেন—

“নো মাং মোহয় মায়ায়া পরময়া বিবেশি ! ভুভাং নমঃ”

“তোমার পরমা মায়া প্রভাবে আমাকে আর মুগ্ধ করিও না, বিবেশ্বর ! তোমাকে প্রণাম ইত্যাদি” দেবী ভাগবত প্রভৃতিতেও এই রূপই কথিত হইয়াছে, এখন মায়াবাদিগণ বলুন—শক্তি যদি স্বয়ং মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহেন, তবে তিনি আমার “আমার মায়া” বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন কোন্ মায়াকে ?

মহানির্বাক্যতন্ত্রে ত্রয়োদশোল্লাসে—

দেবুবাচ । মহম্ বোনে স্মাদিশক্তে সর্গকাল্যা মহাহুতেঃ ।

সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মভূতারাঃ কথং রূপ নিরূপণং ।

রূপঃ প্রকৃতিকার্য্যগাং মাতু সাক্ষাৎ পরাংপর্য্য।

এতন্মে সংশয়ং দেব বিশেষ্যচ্ছতু মইসি।

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, মহত্বদ্বাদিরও উৎপত্তির নিদানরূপা, সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মত্বতা মহাত্ম্যতি আদিশক্তি মহাকালীর রূপ নিরূপণ হইল কিরূপে? বাহা কিছু প্রকৃতির কার্য্য, তাহাতেই রূপ সম্ভবে, কিন্তু তিনি ত প্রকৃতি তত্ত্বেরও অতীতা সাক্ষাৎ পরাংপর্য্য; দেব! আমার এই সংশয় বিশেষরূপে ছেদন করুন। ” এখন, তিনি যদি কেবল প্রকৃতিরূপা, তবে আবার প্রকৃতি-সম্ভব রূপ তাঁহাতে অসম্ভব বলিয়া দেবী আশঙ্কা করিলেন কেন?

কুলার্গবে—

পশ্যামপি ন পশ্যেৎ স শৃণুয়পি ন বুধ্যতি।

পঠয়পি ন জানাতি তব মায়াবিমোহিতঃ।

মহাদেব দেবীকে বলিতেছেন “ যে তোমার মায়ায় বিমোহিত হয়, সে দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও বুঝিতে পারে না, পাঠ করিয়াও তত্ত্ব জানিতে পারে না ”। এ স্থলেও, দেবী যদি মায়া রূপা, তবে মহাদেব আবার “ তোমার মায়া ” বলিয়া উল্লেখ করিলেন কেন? শাস্ত্র বলিতেছেন—তিনি ম। মায়াবাদিন্! মায়ার মায়া ভুলিয়া গিয়া একবার মায়ের মায়া... ৭। এ মায়া কে শুধু মায়া না বুঝিয়া মায়ের মায়া বুঝিয়া লও, মায়ের মায়ায় থেলা দেখিয়া মায়ার মাথুর্য্যে ভুবিয়া যাও, এই মায়া আছে বলিয়াই মা আমাদের মা হইয়াছেন, এই মায়া আছে বলিয়াই আমরা মায়ের ছেলে হইয়া মায়ের কোলে উঠিতে যাই—এই মায়াবাদ লক্ষ্য করিয়াই গীতাঞ্জলি বলিয়াছে—“ শেদ বলে বুধ্যা চেক্টা সকলি ভাই! মায়া। তত্ত্ব বলে মায়ার মধ্যে হাসে মহামায়া। [এ যে মায়ের মায়া] ” সংসারে যে মায়া কেবল বন্ধনের কারণ বই আর কিছুই নহে, একটু বিবিক্ত দৃষ্টিতে চর্চন করিলে সেই মায়াই তখন আনন্দের নন্দনবন-

শোভা বলিয়া বোধ হয়। সাদৃশ্য ! যে মায়ার আকর্ষণে সংসারে পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রাদির প্রেমে আসক্ত হইয়া বদ্ধ হই, সেই মায়ার অবলম্বনে মায়াময়ী মায়ের প্রেমে আসক্ত হইলে কি মুক্ত হইবার কথা নাই ? এই মায়া আছে বলিয়াই উপাস্য উপাসক ভেদ রহিয়াছে, মায়ে পোয়ে, তন্তে ভগবানে সম্বন্ধ ঘটিয়াছে—এই মায়াবন্ধন ছিঁড়িয়া গেলে সংসারে যেমন পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রাদির সম্বন্ধ ছুটিয়া যাইবে, উপাস্য উপাসকের সম্বন্ধও তেমনই ঘুচিয়া যাইবে—তাই ভক্তের প্রাণে ভয় হয়, মায়া যদি ঘুচিয়া যায়, তখন মা বলিব কি উপায়ে ? জানী মায়া ত্যাগ করিতে চাহিলেও ভক্ত সংসারের মায়া বিসর্জন দিয়া, অন্তরে অন্তরে অতি গোপনে অতিসম্ভূর্ণে মায়ের মায়া পোষণ করেন—মায়ার সংসার ছাড়িয়া দিয়া মায়ের সংসারে প্রবেশ করেন—যে সংসারের সংসারীগণ নিয়ত গাহিয়া থাকেন—

“মাতা চ পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ ।

ভ্রাতরো ভৈরবাঃ সর্বের ভবনং ভুবনত্রয়ং ॥”

“মা আমাদের পার্বতী, পিতা দেব মহেশ্বর ।

ভাই আমাদের ভৈরব সন ত্রিলোক আপন ঘর ॥”

কিন্তু কি জানি

মায়ের দোষে—যদি এ মায়া

ঘুচিয়া যায়, তাহা রক্ষা করিবার কোন উপায় থাকিবে না তাই ইচ্ছা হয় এই বেলা সময় থাকিতে প্রাণ ভরিয়া মাকে মা বলিয়া ডাকিয়া লই—কি জানি যদি মায়ে পোয়ে দেখা হইলে তখন আর মা বলিবার অবসর নাই থাকে—তবে ত এই বারেই আমার জন্মের মত মা বলা ফুরাইল, তাই গাতাঞ্জলি কাঁদিয়া বলিয়াছে—

গেল দিন আর ত রহে না ।

মা ! কত দিন আর স’ব ভব বন্ধন যন্ত্রণা ।

১। মায়াময় এ সংসারে, মা আমার মায়াঘোরে, ঘরাও কত বারে বারে, বিদরে প্রাণ আর সছে না ।

২। সংসারের সকলি মায়ায়, যদি, তবে দে মা আশায়, সেই মায়া, সম্ভান যে মায়ায়, মা বই আর কিছু জানেনা।

৩। খুলে দে এ মায়াগুণে, বাঁধ মা ! সেই মায়াগুণে, যে মায়া-গুণের গুণে, মায়াগুণ আমায় ছোঁবে না।

৪। ত্রিগুণ আগুণ ঠেলে ফেলে, ধর মা ! আশায়, কর মা ! কোলে, জন্মের মত মা মা বলে, এই ডেকে নেই আর ডাকব না।

৫। প্রাণ্ জ্বলে যায় দারুণ ক্ষুধা, দে মা ! তোর ঐ স্তন্য স্রধা, তাপানল দাবানল সদা, সে স্রধা বই নিভিবে না।

৬। ক্ষুধা পেলে ক্ষুধাই কি না, শিবে—আর সে ভয় করো না, ছাড়া মেয়ে ! তাও জান না ? খেলেও স্রধার ক্ষুধা যায় না।

শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত পৌরাণিক প্রমাণের যে কিয়দংশ প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, শক্তিই নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রসবিত্রী এবং হ্রদ্রী কর্ত্রী বিধাত্রী, তিনিই এক মাত্র পরমা প্রধানা এবং জগদারাধ্য দেবগণেরও পরমারাধ্যা। এতাবত। শিব বৈষ্ণব সৌর গাণপত্য ইহা মনে করিবেন না যে, তবে বুঝি—শিব বিষ্ণু সূর্য্য গণেশ ইহারা কোন কস্মেরই নহেন। বস্তুতঃ পঞ্চোপাসনার উপাস্ত দেবতার মধ্যে সকলেই সমান শক্তিময়, কাহারও কোনরূপ ন্যূনতা বা আধিক্য নাই। ঋষিগণ যখন যে পক্ষের সাধকের প্রজ্ঞা ভক্তি প্রগাঢ় করিবার নিমিত্ত যে পুরাণে যে দেবতার স্বরূপ-লীলাদি প্রতিপাদন করিয়াছেন, তখন সেই পুরাণ-প্রতিপাদ্য দেবতার মহিমাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। এমন কি, দেবী-ভাগবত, ক্ষুদ্র পুরাণ কালিকাপুরাণ কৃষ্ণপুরাণ, প্রভৃতিতে পূর্বাংশে শিব, শক্তি বা বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া আবার অপরাংশে বিষ্ণু, শক্তির বা শিবের মাহাত্ম্য এরূপ ভাবে বর্ণন করিয়াছেন যে, দেখিলেই বোধ হয় যেন উভয় অংশ পরস্পর বিরোধী, এ বিরোধ কেবল আশা-

দেবই ভেদজ্ঞানময় মানব দৃষ্টিতে, মহর্ষি গণের অভেদ—তত্ত্বময় দৈব-দৃষ্টিতে ইহাতে কোন বিরোধের লেশও স্থান পায় নাই, কারণ তাঁহারা দেখিয়াছেন “ কালী ” বা “ শিব ” বলিয়া ষাঁহার প্রাধান্ত কীর্তন করিতেছি, তিনিই স্বয়ং বিষ্ণু, আবার বিষ্ণু বলিয়া ষাঁহার মহিমা বর্ণন করিতেছি, তিনিই স্বয়ং কালী বা শিব, তাই ইহাতে বৈষম্য, প্রাধান্ত, অভ্যুক্তি বা মিথ্যাবাদ বলিয়া কোন পদার্থ তাঁহাদের অন্তঃকরণে স্থান পায় নাই । প্রত্যক্ষ—ব্রহ্মবিভূতিদর্শী মহর্ষিগণ দৈবদৃষ্টিতে বাহ্য দেখিয়াছেন, পঞ্চোপাসকের কৈবল্য-কল্যাণ কামনায় স্ব স্ব উপাস্ত দেবতার লীলাকীর্তন প্রসঙ্গে কেবল সেই সেই বিভূতিই প্রকটিত করিয়াছেন । পঞ্চোপাসনার সময় প্রকরণে এ বিষয় বিস্তৃত রূপে ব্যাখ্যাত হইবে । এক্ষণে শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যে যে স্থলের প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম, সাধকগণ অমুসন্ধান করিলে আবার সেই সেই স্থলেরই অব্যবহিত পরে পরে বা পূর্বে পূর্বে শিব বিষ্ণু প্রভৃতিরও এই রূপ মহাস্বাক্ষর কীর্তন দেখিতে পাইবেন, প্রত্যেকের প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে হইলে তত্ত্বতত্ত্বের ক্ষুদ্র কলেবরে স্থান দেওয়া কঠিন, বিশেষতঃ যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিবার কোন প্রয়োজনও নাই । কেবল শক্তিকে ষাঁহারা মায়া জড় অবিদ্যা পরম বৈষ্ণবী ইত্যাদি উপাধি দিয়া মহাবিদ্যার বিবেকে বিদ্যার পরিচয় দিয়া থাকেন, সেই সকল অকালপ্রসূত অবিদ্যাগর্ভভূত মাতৃজিৎ সম্প্রদায়ের বিদ্যা বুদ্ধি সাধক-বর্গের বিদিত করিবার জন্যই জগন্মাতার তত্ত্ব সম্বন্ধে দুই একটি কথা উল্লিখিত হইল ।

পূর্বোক্ত “শক্তিজ্ঞানং বিনা ! দেবি নির্বাণং নৈব জায়তে” ইহা তত্ত্বশাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত, আপাততঃ স্থূল দৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্তটি দেখিলে ইহাই বোধ হয়—যেন শক্তি ভিন্ন অন্য কোন দেবতারই নির্বাণ মুক্তি-লাভ হয় নাই । কিন্তু তত্ত্বশাস্ত্র যে উদ্দেশ্যে যে প্রণালীতে এ তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন, তদনুসারে বুঝিলে সে রূপ বোধ হইবার কোন কারণ

নাই—অতএব শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে তত্ত্ব স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন—তাহারই কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কথা এ স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে—

কৃষ্ণিকা তন্ত্রে প্রথম পটলে—

ব্রহ্মাণী কুরুতে সৃষ্টিং নতু ব্রহ্মা কদাচন ।

অতএব মহেশানি ! ব্রহ্মা প্রেতো ন সংশয়ঃ ॥ ১ ॥

বৈষ্ণবী কুরুতে রক্ষাং নতু বিষ্ণুঃ কদাচন ।

অতএব মহেশানি বিষ্ণুঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ ॥ ২ ॥

রুদ্রাণী কুরুতে গ্রাসং নতু রুদ্রঃ কদাচন ।

অতএব মহেশানি ! রুদ্রঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মবিষ্ণুরমহেশাদ্যা জড়শৈব প্রকীর্তিতাঃ ।

প্রকৃতিঞ্চ বিনা দেবি সর্বের কার্য্যাক্ষনং ক্রবং ॥ ৪ ॥

“ ব্রহ্মাণীই সৃষ্টিকর্ত্তা, ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, অতএব মহেশ্বর ! ব্রহ্মা প্রেত (শবদেহমাত্র) তাহাতে সংশয় নাই ॥ ১ ॥ বৈষ্ণবীই রক্ষাকর্ত্তা, বিষ্ণু জগতের রক্ষক নহেন, অতএব মহেশ্বর ! বিষ্ণু প্রেত, তাহাতে সংশয় নাই ॥ ২ ॥ রুদ্রাণী সংহারকর্ত্তা, রুদ্র কখনও সংহারকর্ত্তা নহেন, অতএব মহেশ্বর ! রুদ্র প্রেত, তাহাতে সংশয় নাই ॥ ৩ ॥ শক্তি-অংশ ত্যাগ করিলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ সকলেই জড়, কারণ প্রকৃতি ব্যতিরেকে সকলেই নিজ নিজ কার্য্যসাধনে অক্ষম ইহা ক্রব নিশ্চিত ॥ ৪ ॥ ”

এক্ষণে সেই শক্তি পদার্থের স্বরূপ কি, ইহাই বিবেচ্য বিষয় হইয়া উঠিতেছে । কিন্তু বড়ই বিমগ্ন কথা এই যে, শর্করাজ্ঞ যাহার মর্ম্ম প্রকার স্বরূপ নির্দেশের চরম সীমায় আসিয়া “ শক্তি ” এই পর্য্যন্ত বলিয়াই প্রণাম করিয়া একান্ত অবসর লইয়াছেন, আগরা সেই শক্তি রূপ স্বরূপের আবার স্বরূপ নির্দেশ করি কি উপায়ে ? রসের পরিপাক গুড় ॥ ১ ॥ গুড়ের পরিপাক, শর্করাসৈকত [দলো] ॥ ২ ॥ শর্করাসৈকতের পরিপাক সিঁত শর্করা ॥ ৩ ॥ সিঁত শর্করার পরিপাক

সিতোপল [মিছরি] ॥ ৪ ॥ সিতোপলের পর ত আর রসের কোন
 পরিপাক নাই। তদ্রূপ ব্রহ্মের পরিণাম জগৎ, ॥ ১ ॥ জগতের পরি-
 ণাম মায়া ॥ ২ ॥ মায়ার পরিণাম ঈশ্বর ॥ ৩ ॥ ঈশ্বরের পরিণাম শক্তি
 ॥ ৪ ॥ অর্থাৎ কারণে কি আছে না আছে, তাহা জানিতে হইলেই
 প্রথমতঃ কার্যো কি আছে না আছে, তাহা দেখিতে হইবে,
 ব্রহ্মের তত্ত্ব বুঝিতে হইলেই প্রথমতঃ জগতের তত্ত্ব বুঝিতে হইবে
 ॥ ১ ॥ জগতের আদ্যন্ত মধ্য বিচার করিলে তাহার এক মাত্র শেষ
 সিদ্ধান্ত পাড়াইবেন “ মায়া ” ॥ ২ ॥ মায়ার মূলতত্ত্ব বুঝিতে গেলেই
 তাহার লক্ষ্য হইবেন মায়াবী ঈশ্বর ॥ ৩ ॥ ঈশ্বরের মূল স্বরূপ জানিতে
 হইলেই তাহার লক্ষ্য হইবেন শক্তি ॥ ৪ ॥ শক্তির পর ত আর তত্ত্ব-
 বিচার নাই, সকলের একরূপ শক্তি, কিন্তু শক্তির স্বরূপ শক্তি বই আর
 কিছুই নহে। যেমন সকল বস্তুর প্রকাশক সূর্য্য, কিন্তু সূর্য্যের প্রকাশক
 স্বয়ং সূর্য্য বই আর কেহই নহে। যাহা হউক, তথাপি ব্রহ্মের ফল কৃত্তম
 পত্র পল্লব কাণ্ড প্রকাণ্ড দেখিয়া বীজ শক্তি অনুমানের ন্যায় তাঁহার
 নিত্যলীলা নিকতন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি সংহার প্রক্রিয়া দেখিয়া
 আমরা তাঁহার তত্ত্ব মন্দিরের তন্ত্রকবাট উদঘাটিত করিতে অগ্রসর
 হইলাম। প্রার্থনা করি, বিশ্বজননী তাঁহার স্বপ্রকাশরূপ প্রদীপটি হস্তে
 লইয়া মাতৃহারা সম্ভ্রান্ত গণকে স্বস্বরূপের পথপ্রদর্শন করিয়া কোলে
 তুলিয়া লউন।

শক ধাতুর উত্তর ভাব বাচ্যে “ ক্তি ” প্রত্যয় করিয়া “ শক্তি ”
 এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। শক ধাতুর অর্থ শক্তি, যেমন গম ধাতুর অর্থ
 গতি। দার্শনিকগণ বিচার দ্বারা শক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবেন, সে ত পরের
 কথা, বৈয়াকরণ মহাশয় শক্তি পদের নিষ্পত্তি করিতে গিয়া—এই
 স্থানেই হতবুদ্ধি হইয়া আরম্ভেই উপসংহার করিয়াছেন। শক ধাতুর
 অর্থও শক্তি, ভাব-বাচ্যের অর্থও ধাতুরই স্বরূপ, স্ততরাং তাহাও
 শক্তি, আর প্রকৃতি প্রত্যয় উভয়ের সংযোগে পদ নিষ্পন্ন হইল, তাহাও

শক্তি, তবেই একগুণে বলিতে হইতেছে—বৈয়াকরণ মহাশয় শক্তি শব্দের ব্যাখ্যা করিলেন—শক্তি শক্তি শক্তি, যেন ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছেন “দোহাই ধর্মের, শক্তির অর্থ শক্তি শক্তি শক্তি !!!” সাধকগণ একগুণে বুঝিয়া লইবেন, যাহার পদের ব্যাখ্যাই এত দূর আসিয়াছে, তাহার পদার্থের ব্যাখ্যা না জানি কত দূরেই যাইবে। দার্শনিকের চক্ষে ইতরেতরাশ্রয় দোষ বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু বৈয়াকরণের পক্ষে উহাই জীবন রক্ষার মূল মন্ত্র বলিয়া অবলম্বিত। বৈয়াকরণের উদ্দেশ্য ব্যবহারের অনুকূলে বস্তুর স্বরূপ রক্ষা, দার্শনিকের উদ্দেশ্য বুদ্ধি বিদ্যার পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুব্যাখ্যা। বৈয়াকরণ সহজ কথায় বলিলেন গম ধাতুর অর্থ গতি, দার্শনিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয়ে তাহারই অর্থ করিলেন “পূর্বদেশাবচ্ছিন্ন সংযোগাভাবমহ-কৃতোত্তরদেশাবচ্ছিন্ন সংযোগানুকূলব্যাপারবিশেষো গমনঃ” অর্থাৎ পূর্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া অপর স্থানের সহিত সংযোগের নাম গমন। শব্দটি ছিল “গতি” এই দুইটি অক্ষর মাত্র, কিন্তু এই দুই অক্ষরের ব্যাখ্যা হইল ৩৫টি অক্ষরে, ইহার পর ইচ্ছা করিলে আরও পাঁচ সাত দশটি অক্ষরবচ্ছিন্ন বসান যাইতে পারে—এত চেষ্টায় ফল হইল কি না—বৈয়াকরণ যদি দার্শনিককে জিজ্ঞাসা করেন “ভোজন করিলে ?” হয়ত অবশ্য তাহাকে উত্তর করিতে হইবে “অন্ন গমন করাইলাম” অর্থাৎ অন্নকে পাত্র পরিত্যাগ করাইয়া উদরসাৎ করিলাম। আবার সেই অন্ন যখন উদর পরিত্যাগ করিয়া ভূমিসাৎ হইতে চলিল, [বমন] তখনও পূর্ব স্থান পরিত্যাগ এবং অপর স্থানের সংযোগ লইয়া যদি ব্যবস্থা করিতে হয়—তবেই বিষম বিভ্রাট। এত টীকা টিপ্পনী ব্যাখ্যার পরিণাম যাহা দাঁড়াইল, তাহাত ভাবিতেও ভয়ঙ্কর। এই সকল বিভ্রাট বারণের জন্য সূচতুর দার্শনিক বলিয়াছেন—“ব্যাপারবিশেষঃ” অর্থাৎ পূর্বস্থান পরিত্যাগ পূর্বক অপর স্থানের সংযোগ ব্যাপার মাত্রকেই তুমি “গমন” বলিতে পারিবে না,

ব্যাপার বিশেষকে গমন বলিতে হইবে । এখন যদি জিজ্ঞাসা করা যায় বিশেষ ব্যাপারটি কি ? তাহা হইলেই দার্শনিক মহাশয় দেখাইয়া দিবে, পদ দ্বারা অন্য স্থান স্পর্শ করিলে তাহার নাম “গমন” । তাহা হইলে পদাঘাতের নামও “গমন” হইয়া উঠে—অগত্যা বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে লোকে যাহাকে বলে গমন, তাহারই নাম গমন । তবেই গমনের অর্থ গতি, গতির অর্থ গমন । এই মরণ পরে মরিতে হইবে বলিয়াই বুদ্ধিমান বুদ্ধ বৈয়াকরণ পূর্বেই মরিয়া বসিয়া আছেন—সহজ কথায় বলিয়া দিয়াছেন—গমনের অর্থ গতি ।

কিন্তু দার্শনিক তাহা সহজে শুনিবেন কেন ? শেষে তিনিও সেই মরণই মরিলেন, অধিকন্তু ভ্রুকুটীভঙ্গী করিয়া । ইহারই নাম অতিবুদ্ধি । সেই ইতরেতরাশ্রয় বই গতি নাই, ইহা জানিয়া শুনিয়াও বৃথা বাগ্ জাল বিস্তারে বুদ্ধি বিভ্রান্ত করাই দার্শনিকের বিদ্যা, তাই বুদ্ধিতে হইবে, বাচাল দার্শনিক আর বস্তুতত্ত্ববিৎ সাধক, এক পদার্থ নহেন । সাধনশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব সিদ্ধিলাভ, আর দর্শনশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব দৃষ্টি বিস্তারণ মাত্র । তাই উপস্থিত শক্তিতত্ত্ব বিচারে আমরা দর্শন শাস্ত্রের সংশ্রব না রাখিয়া সাধন শাস্ত্রের শরণাপন্ন হইলাম, কারণ কোটি কোটি দর্শন অদর্শন হইলেও সাধন শাস্ত্রের একটি বিন্দু বা মাত্রাও পরিবর্তিত হইবার নহে । যাহা হউক, ব্যাকরণ অনুসারে আমরা যাহা বুঝিতেছি—তাহাতে গতির ন্যায় শক্তিকেও শক্তি ভিন্ন আর কোন বিশেষণ দ্বারা বুঝিবার উপায় নাই । সাধারণ ভাষায় আমরা শক্তি শব্দের যেরূপ ব্যবহার দেখিতে পাই, তাহাতে বীশক্তি মেধাশক্তি স্মৃতিশক্তি দৃষ্টিশক্তি শ্রুতিশক্তি ক্রিয়াশক্তি প্রাণশক্তি ইত্যাদি শক্তির বিশেষণ সমূহ দ্বারা ইহাই উপলব্ধি হয় যে, বিশেষ বিশেষ স্থানে শক্তির প্রকাশ হইলেই ঐ সকল বিশেষ বিশেষ নাম হয় এই মাত্র, ফলতঃ শক্তি পদার্থ যাহা, তাহা স্বরূপতঃ এক ভিন্ন ছুই নহে । এই সকল পাখা পল্লব ফল কুসুম স্থানীয় শক্তির মূল কি ? কোন

শক্তির অন্তর্ভাবে এ সকল শক্তি তিরোহিত হয়, আবার কোন্ শক্তির প্রভাবেই বা এ সকল শক্তি আবির্ভূত হয়, তাহার অনুসন্ধানে সর্ব-
বাদি সিক্ত সিদ্ধান্ত এই যে আত্মাই এই সকল শক্তির মূল, এখন এই
আত্মা পদার্থ কি, তাহাও বুঝিবার বিষয় হইয়াছে, কিন্তু এক দিকে
এক দল আন্তিক আছেন, যাহারা উপনিষদের মুখে আত্মার নাম
শুনিলেই “ নিষ্ঠূর্ণ ভূম্বা ” বলিয়া ভাবে অচেতন হইয়া পড়েন, অন্য-
দিকে আর এক দল নাস্তিক আছেন, যাহারা আত্মার নাম শুনিলেই
“ অলীক কল্পনা ” বলিয়া খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন, এই দুই দলের
করাতির ধারে ঊনবিংশ শতাব্দীর আত্মা সূক্ষ্ম হইতে হইতে প্রায়
“ নাই ” হইয়া উঠিয়াছেন, তবে নিতান্তই আত্মার আত্মা বলিয়া
এখনও একেবারে অভাবে পরিণত হয়েন নাই; তাই এ সময়ে আত্মার
স্বরূপ জাগরিত করিতে হইলেই এই দুই দলের হাত ছাড়িয়া আত্মাকে
একটু স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া দেখিতে হইবে। ঐশ্বর্যদৃষ্টিতে কার্য্য
এবং কারণ, দুই পদার্থ হইলেও ঐশ্বর্যদৃষ্টিতে একই পদার্থ, যাহা
কার্য্য তাহাই কারণ, যাহা কারণ তাহাই কার্য্য, কেননা, কারণে যাহা
নাই তাহা কার্য্য থাকে না, কার্য্যে যাহা নাই, তাহাও কখন কারণে
থাকে না, যে শক্তি বীজে নাই, তাহাও বৃক্ষে ক্ষুরিত হয় না, যে শক্তি
বৃক্ষে ক্ষুরিত হয় না, তাহাও কখন বীজে থাকে না। বীজ ও বৃক্ষের
সম্বন্ধ করিলে ইহাই শেষ দাঁড়ায় যে, শক্তির অন্তর্ভূত অবস্থাই বীজ,
একটি অবস্থাই বৃক্ষ; তদ্রূপ প্রাণ ইন্দ্রিয় দেহ মনে যে সকল শক্তির
ক্ষুরণ দেখা যায়, ইহাও সেই বীজভূত মহাশক্তি আত্মার প্রকৃতি
অবস্থা মাত্র। আত্মাতে শক্তি নিহিত আছেন, ইহা কেবল মানুষের স্থূল-
বুদ্ধিকে বুঝাইবার কথা মাত্র—স্বরূপতঃ শক্তিই আত্মা-স্বরূপে বা
আত্মাই শক্তিরূপে অবস্থিত আছেন, ইহাই শাস্ত্রের শেষ সিদ্ধান্ত।
অগ্নিতে দাহিকা শক্তি আছেন, ইহা কেবল ভাষার ব্যবহার মাত্র,
অগ্নিই দাহিকা শক্তি স্বরূপে অবস্থিত অথবা দাহিকা শক্তিই অগ্নিরূপে

আবির্ভূত ইহাই তত্ত্বকথা, তুমি আমি স্থূলদৃষ্টিতে অধির ভৌতিক স্থূল রূপ মাত্র দেখিতে পাই, তাই শাস্ত্র মেই সহজ প্রত্যক্ষ রূপকেই অগ্নি বলিয়া দাহিকা শক্তিকে তাঁহার শক্তি বলিয়া বুঝাইয়াছেন, কিন্তু ভৌতিক রূপাংশ ত্যাগ করিলে পরমার্থতঃ এক মাত্র শক্তি ভিন্ন অগ্নির স্বরূপ আর কিছুই থাকে না, যেমন সাংসারিক পুরুষের ভাষায় “আমার আত্মা,” বস্তুতঃ “যাহা আত্মা তাহাই আমি” হইলেও স্থূল-দেহে আত্মাভিমান করিয়া তুমি আমি যেন বলিয়া থাকি, আমার আত্মা অর্থাৎ আমার এই স্থূল দেহে অবস্থিত আত্মা, এ স্থলে দেহাংশ ত্যাগ করিলে আত্মার স্বরূপ এক মাত্র শক্তি বই আর কিছুই নহে । কারণ আত্মার শক্তি বলিয়া জগতে কোন পদার্থ নাই । যাহা আত্মা তাহাই শক্তি বা যাহা শক্তি তাহাই আত্মা, শাস্ত্রে বহুস্থানে আত্মার শক্তি বলিয়া উল্লেখ আছে, সে সমস্তই আত্মার স্বরূপ কখন মাত্র, যেমন গঙ্গার জল, রাহুর মস্তক, সূর্যের প্রভা, চন্দ্রের জ্যোৎস্না ইত্যাদি । বস্তুতঃ যাহা জল, তাহাই গঙ্গা; যাহা মস্তক, তাহাই রাহু ; যাহা প্রভা, তাহাই সূর্য ; যাহা জ্যোৎস্না তাহাই চন্দ্র ; তথাপি লোক ব্যবহারে শক্তির প্রভাব প্রদর্শন জন্য যেমন তাঁহাতে তাঁহার ভেদ কল্পনা করিয়া গঙ্গার জল ইত্যাদি উল্লেখ করিতে হয়, তদ্রূপ যাহা শক্তি, তাহাই আত্মা হইলেও শাস্ত্রকারগণ শক্তিতত্ত্ব মানবের হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য অনেক স্থলে আত্মার শক্তি বলিয়া কীর্তন করিয়া পরিশেষে সিদ্ধান্তবাদে সকলেই একবাক্য হইয়া সম্মত হইয়াছেন, “শক্তি শক্তিমতো রভেদঃ” শক্তি এবং শক্তিমানে কিছু মাত্র ভেদ নাই ; কিন্তু, ভেদ না থাকিলেও, এই অভেদ প্রতি-পাদনের সময়েও ভেদজ্ঞানীকে বুঝাইবার জন্য তাঁহাদিগকে বলিতে হইয়াছে “শক্তি শক্তিমতোঃ” শক্তি এবং শক্তিমান এই উভয়ের” পরমার্থতঃ এক হইলেও তোমার আমার বুঝিবার জন্য “উভয়ের” । অন্যথা, উভয় না হইলে ভেদ থাকে না, ভেদ না থাকিলেও অভেদ-প্রতি-পাদন হয় না ।

আরও একটু ভাবিবার কথা আছে। যে আত্মা লইয়া এত বিচারি
বিবাদ বিসম্বাদ, সে আত্মার স্বরূপ কি, কেন তাহার অস্তিত্ব স্বীকার
করি, এ অংশে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই—জীবের শরীরটি
অচেতন, ইন্দ্রিয় গুলি অচেতন, মনটিও প্রায় তদ্রূপ, চৈতন্যের কিছু
অংশ তাঁহাতে থাকিলেও তিনি কেবল আত্ম-নির্ভরে স্বাধীনভাবে
অবস্থিতি করিতে সমর্থ নহেন। এই সকল পরাধীন বস্তু, কাহার
অধীনতায় অবস্থিত তাহা বিচার্য্য বিষয়। কেনোপনিষদে এই বিষয়টিই
প্রশ্নরূপে পরিষ্কৃত ভাবে মীমাংসিত হইয়াছে যে, কশ্মেদ্রিয় জ্ঞানেদ্রিয়
মন বুদ্ধি ইত্যাদি কাহার প্রেরিত হইয়া স্ব স্ব কার্য সাধনে সমর্থ হয় ?
যিনি চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, প্রাণের প্রাণ, মনের মন, তাঁহার
স্বরূপ কি ? “যিনি চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, প্রাণের প্রাণ,” এ সকল
আছে, কিন্তু “আত্মার আত্মা” এ বিশেষণটি নাই—কারণ প্রথমেই
আত্মতত্ত্বের নির্ণয় হইলে শেষে আর “কাহার প্রেরিত হইয়া ?”
এরূপ প্রশ্ন হয় না, কেননা, সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ, তাহাই চরম,
তাহাই গন্তব্যের শেষ সীমা। যাহা হউক এই সকল “কেন ? কেন ?”
প্রশ্নের পর—জীবদেহের ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু
বরুণ অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ নিজ নিজ প্রভাবে জগতের অবস্থিতি নির্ণয়
করিতেছেন, এবং অস্তর সংগ্রামে বিজয় জন্য অহঙ্কারে নিজ নিজ
স্পর্দ্ধা করিতেছেন, তৎকালে মহাশা তঁহাদিগের সম্মুখে কোন অনিব-
চনীয় তেজ প্রাচুর্ভূত হইলেন, সেই দুর্দর্শ তেজের প্রভাব অবগত
হইতে না পারিয়া ইন্দ্র-পুত্রিত অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ একে একে
তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে সেই তেজোমণ্ডল হইতে ক্রমে
তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসিত হইলে প্রথমে অগ্নি বলিলেন,
আমার নাম অগ্নি এবং জাতবেদা, আমি সমস্ত জগৎ দগ্ধ
করিতে পারি। অনন্তর সেই তেজোময়ী দেবতা অগ্নির সম্মুখে
একটি তৃণ স্থাপন করিয়া বলিলেন, ইহাকে দগ্ধ কর। অগ্নি যথাসাধ্য

চেষ্টা করিয়াও তাহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না, অতঃপর ষায়
পুত্ত্রি দেবগণও এই রূপে লজ্জিত এবং পুত্য়ারত হইলে দেবরাজ
ইন্দ্র স্বয়ং তাঁহার নিকটে গমন করিলে তেজোময়ী দেবতা তৎক্ষণাৎ
অস্তহিত হইলেন। তেজের অস্তর্জান দেখিয়া ইন্দ্র বুঝিলেন, ত্রিজগতের
অধিপতি হইলেও আমি ইহার সম্ভাষণের পাত্রও নহি ইহাই অস্তর্জানের
উদ্দেশ্য। এইরূপে ইন্দ্রের গর্ব চূর্ণ করিয়া পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী ত্রিভুবন-
সুন্দরী গৌরী মূর্তি অবলম্বনে নিজ প্রভাপটে গগণমণ্ডল আলোকিত
করিয়া দেবগণের নয়ন-গোচরা হইলেন, অনন্তর দেবরাজ তাঁহার স্বরূপ
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে প্রত্যুত্তর দিয়াছেন, সে অংশ উপনিষদ্
বলিয়া আমরা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলেও দেবী ভাগবতে
এই পুস্ত্রাবের যে বিস্তৃত বর্ণন আছে, তাহা হইতেই দেবীর পুত্ৰোত্তরাংশ
এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম, সাধকবর্গ ইহা হইতেই তাঁহার আত্ম-
গরিচয় অবগত হইবেন।

দেবুবাচ।

রূপং মদীয়ং ব্রহ্মৈতৎ সর্বকারণকারণং

মায়াধিষ্ঠানভূতস্ত সর্বশক্তি নিরাময়ং ।

ভাগবদবতী যস্মাৎ সৃজামি সকলং জগৎ ।

তত্রৈকভাগঃ সংপ্রোক্তঃ সচ্চিদানন্দনামকঃ ।

মায়াপ্রকৃতিসংজ্ঞস্ত দ্বিতীয়ো ভাগ ইরিতঃ ।

শাচ মায়া পরা শক্তিঃ শক্তিমত্যহমীশ্বরী ।

চন্দ্রশ্চ চন্দ্রিকেবেয়ং মমাত্মিনঃস্বমাগতা ।

সাম্যাবস্থাস্থিতিকা চৈষা মায়া মম সুরোত্তম ।

প্রলয়ে সর্ব জগতো মদভিন্নৈব তিষ্ঠতি ।

প্রাণিকর্মা পরীপাক বশতঃ পুনরেবহি

রূপং তদৈব মব্যক্তং ব্যক্তীভাব যুপৈতিচ ।

অন্তর্মুখাতু বাহ্যবাহা না মায়েত্যভিধীয়তে
 বহিমুখাতু যা মায়া তমঃ শব্দেন মোচাতে ।
 বহিমুখাতমোরূপা জ্ঞায়তে সত্ত্বসত্ত্ববঃ ।
 রজোগুণঃ তদৈব স্তাৎ সর্গাদৌ জ্ঞানসত্তম ।
 গুণত্রয়াশ্রয়কাঃ প্রোক্তা ত্রয়ো বিষ্ণুমেহেশ্বরাঃ ।
 রজোগুণাধিকো ত্রয়ো বিষ্ণুঃ সত্ত্বাধিকোভবেৎ ।
 তমো গুণাধিকোরূঢ়ঃ সর্বকারণরূপধৃক্ ।
 নৃসদেহো ভবেদ্ ত্রয়ো নিম্নদেহো হরিঃ স্মৃতঃ ।
 রূঢ়স্ত কারণো দেহ স্তরীয়া ব্রহ্মমেবহি ।
 সাম্যাবস্থা তু যা প্রোক্তা সর্বান্তর্ধামি রূপিণী ।
 অত উক্তং পরং ত্রয়ো মরূপং রূপবর্জিতং ।
 নিত্বং সত্ত্বকেতি বিধা মরূপং যুচ্যতে ।
 নিগুণং মায়ায়া হীনং সগুণং মায়ায়া যুতং ।
 সাহং সর্বং জগৎ সৃষ্ট্বা তদন্তঃ সংপ্রবিষ্টচ ।
 প্রেরয়াম্যনিশং জীবং যথাকর্ম যথাজ্ঞাতং ।
 সৃষ্টিস্থিতিতিরোধানে প্রেরয়াম্যাহমেবহি ।
 ত্রয়োমক তথা বিষ্ণুং রূঢ়ং বৈ কারণাশ্রয়কং ।
 সত্ত্বাধিক্যেতি পবনো তীত্যা সূর্য্যশ্চগচ্ছতি ।
 ইন্দ্রাগ্নিমৃত্যব স্তবৎ সাহং সর্বোত্তমা স্মৃতা ।
 মৎ প্রসাদাদ্ ভবন্তি জয়োল্লসন্তি সর্বথা ।
 যুগ্মানহং নষ্ঠরামি কাঠপুতলিকোপমান্ ।
 কদাচিদ্বেববিজয়ং দৈত্যানাং বিজয়ং কচিৎ ।
 অতত্রা শ্বেচ্ছয়া সর্বং কুর্কে কৰ্ম্মানুরোধতঃ ।
 তাং মাং সর্বাশ্রিকাং যুগং বিশ্বতা নিজগর্বতঃ ।
 অহকারাবৃত্তান্তানো মোহযাপ্তা গুরুস্তকং ।
 অমুগ্রহং ততঃ কৰ্ত্তুং যুগ্মদেহাদমুত্তমং ।

নিঃসৃতং সহসা ভেজে মদীয়ং যক্ষমিত্যপি ।

অতঃ পরং সর্বভাবৈ হি হি গর্বন্ত দেহজং ।

মামেব শরণং যাত সচ্চিদানন্দরূপিণীং ।

আমার এই রূপই ব্রহ্মস্বরূপ, নিখিল কারণের কারণ এবং
মায়ার অধিষ্ঠানভূমি ও সর্বসাক্ষী এবং নিরাময় । ১ । ভাগদ্বয়ে
বিভক্ত হইয়া আমি সকল জগৎ সৃষ্টি করি, তন্মধ্যে এক ভাগ সচ্চিদানন্দ
প্রকৃতি এবং অপরভাগ মায়াপ্রকৃতি । ২ । সেই মায়া আমার পরমা
শক্তি, আমি শক্তিমতী ঈশ্বরী, কিন্তু জ্যোৎস্না যেমন চন্দ্র হইতে
অভিমা, মায়াও তদ্রূপ আমা হইতে অভিমা । ৩ । দেবেন্দ্রে! সর্বজগৎ-
পুলয়কালে এই মায়া ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় আমাতেই অভিন্নভাবে
অবস্থিতি করেন, আবার জীবের পুররূপরিণামে এই অব্যক্ত মায়াই
ব্যক্ত ভাব লাভ করেন । ৪ । শক্তির যে অবস্থা অন্তর্মুখ, তাহারই নাম
মায়া, যে অবস্থা বহির্মুখ তাহারই নাম অবিদ্যা । ৫ । তমোরূপ
বহির্মুখ অবিদ্যা হইতেই সৃষ্টির পূর্বের সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের
প্রাদুর্ভাব হয়, এবং সেই ত্রিগুণ বিভাগ হইতেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
আবির্ভূত হয়েন । ৬ । তন্মধ্যে রজোগুণ-প্রধান ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণপ্রধান
বিষ্ণু এবং তমোগুণ প্রধান হেতু তমোময় অবিদ্যাবিকাশ ব্রহ্মাণ্ডে রক্ত
নিখিল কারণ মূর্ত্তিধর । ৭ । ব্রহ্মা আমার স্থূল দেহস্বরূপ, বিষ্ণু
আমার লিঙ্গদেহ স্বরূপ, রক্ত আমার কারণ দেহস্বরূপ এবং আমি
স্বয়ংই আমার তুরীয় চৈতন্যরূপিণী । ৮ । যাহা আমার সাম্যাবস্থা,
তাহাই সর্বসুখামি-রূপিণী, অতঃ পর আমার রূপ রূপবর্জিত পর
ব্রহ্ম । ৯ । নিগুণ এবং সগুণভেদে আমার রূপ দ্বিবিধ, তন্মধ্যে যাহা
মায়ার অতীত, তাহাই নিগুণ এবং যাহা মায়াযুক্ত তাহাই সগুণ
। ১০ । সেই দ্বিবিধরূপিণী আমি মায়ারূপে জগৎ সৃষ্টি করিয়া
ব্রহ্মরূপে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া জীবগণকে যথা-
নিয়মে কৰ্ম্মানুসারে শুভাশুভ পথে পেরিত করি । ১১ । আমিই

আবার ত্রিজগতের সৃষ্টি স্থিতি সংহার জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে নিজ নিজ কার্যে পেরিত করি ॥ ১২ ॥ আমার ভয়ে পবন বহমান, সূর্য্য উদয়ান্তগামী, ইন্দ্র বর্ষণে পূরিত, অগ্নি দাহনে নিযুক্ত এবং মৃত্যু জীবের জীবনহরণে ধাবিত, এই সকল নিয়োগের বিধাত্রী আমি, তাই আমার নাম “সর্বোত্তম” সর্বেশ্বরী ॥ ১৩ ॥ আমার পুসাদেই তোমরা সর্বথা জয় লাভ করিয়া থাক, আমিই তোমাদিগকে সকল কার্যপুত্তলীর নৃত্য করাই ॥ ১৪ ॥ ইচ্ছাময়ী আমি স্বেচ্ছাক্রমেই সকল কার্য্য করি, তোমাদিগেরই কৰ্ম্মানুসারে কখনও দেবদলের, কখনও অশ্বরদলের বিজয় বিধান করি ॥ ১৫ ॥ তোমরা নিজ গর্ব্বভরে সেই সর্বাস্তর্থাঙ্গিনী আমাকে কিস্মিত হইয়া ছরন্ত মোহে অভিভূত হইয়াছিলে, এজন্য তোমাদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্তই তোমাদিগের দেহ হইতে আমার সেই সর্বোত্তম শক্তিরূপ তেজ নিঃসৃত হইয়াছিল, যাহাকে তোমরা যক্ষরূপে ধারণা করিয়াছিলে । অর্থাৎ যে মহাশক্তি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া তোমরা আত্মশক্তিকেও চিনিতে এবং নিজ নিজ নিয়োজিত কৰ্ম্মসাধনেও সমর্থ হও নাই ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ এই হইতে তোমরা সর্বান্তঃকরণে গর্ব্বপরিহার পূর্ব্বক সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী আমাকেই শরণাপন্ন হও । অর্থাৎ আমাকেই সর্বনিয়ন্ত্রী জানিয়া আমারই মহাশক্তির পূর্ণপ্ৰভাবে কৃতাকৃত সমস্ত কৰ্ম্মের ফল বিন্যস্ত করিয়া আমাতেই আত্মসমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হও ॥ ১৮ ॥

আদ্যাশক্তি বলিলেন, আমি বিভাগে বিভক্ত হইয়া সৃষ্টি করি, তন্মধ্যে এক ভাগ শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ প্রকৃতি, অপর ভাগ মায়া প্রকৃতি । আবার মায়া যখন তাঁহার শক্তি, তখন তিনি সেই শক্তিমতী ঈশ্বরী, পরমার্থতঃ চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায় শক্তি তাঁহার অভিন্ন পদার্থ । উক্ত শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ অংশকেই সর্বশাস্ত্র আত্মা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, দেহ ইন্দ্রিয় মনঃ প্রাণ সমস্তই ইহার অধীনস্থ, সমস্তবৃত্তিই ইহার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত, কারণ, দেহের সমস্ত পদার্থই অচেতন, এই চৈতন্যময় আত্মাই

কেবল তাহাদের চেতনাসংস্কারের এক মাত্র হেতু, সূর্য্যাকিরণ যেমন দৈনিক সমস্ত আলোকের একমাত্র নিদান, আত্ম শক্তিও তদ্রূপ দৈহিক সমস্ত চেতনার একমাত্র মূল, সূর্য্য যেমন তেজঃ বা কিরণ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহেন, আত্মাও তদ্রূপ শক্তি বা চেতনা হইতে অন্য কোন পদার্থ নহেন, তাই আত্মতত্ত্বের চরমসিদ্ধান্ত—চিৎশক্তি। চৈতন্য বা চেতনা বলিয়া আমরা যাহা অনুভব করি, তাহারই নাম শক্তি। শক্তিশব্দের শেষ অর্থ এই মাত্র বলা যায় যে, বাঁহার দ্বারা সমর্থ হওয়া যায়, অর্থাৎ অচেতন দেহ ইন্দ্রিয় মনঃ প্রাণ বাঁহার প্রেরণায় সচেতনের ন্যায় ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়, তাঁহারই নাম শক্তি। এই শক্তি বিশ্ব-ব্যাপিনী বলিয়া ইহাঁরই নামান্তর “আত্মা”। অতীতি ব্যাঘাতীতি আত্মা—যিনি সর্বব্যাপী তাঁহারই নাম আত্মা।

রথযাত্রার যেমন দেখিতে পাই, রথ রথী সারথি অশ্ব, চারিটিই গতিশীল, কিন্তু এই চারিটির মধ্যে একটিই স্বাধীন চেতন, দুইটি পরাধীন চেতন, আর অন্যটি স্বয়ং অচেতন হইলেও চৈতন্যের আকর্ষণে সচেতনবৎ-আকৃষ্ট। অশ্ব সচেতন হইলেও সারথির অধীন, সারথি সচেতন হইলেও রথীর অধীন, আর রথ স্বয়ং অচেতন হইলেও পরম্পরা ক্রমে রথী সারথি অশ্ব সকলেরই অধীন। সাধকগণও মোহের মধ্যে এই রূপ নিত্য রথযাত্রাই দেখিয়া থাকেন, পাকভৌতিক দেহটিও এই সংসার যাত্রার যাতায়াতের রথ ভিন্ন আর কিছুই নহে। দশেন্দ্রিয় ইহার দশটি অশ্ব, মন ইহার সারথি এবং সেই মহাশক্তি স্বরূপ আত্মা ইহার রথী। রথীর আজ্ঞাশুসারে সারথি যেমন অশ্বগণকে পরিচালিত করেন, আত্মার শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়াও মন তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয়ে পেরিত করেন, অশ্বের আকর্ষণে রথ যেমন ধাবিত হয়, ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে দেহও তদ্রূপ পরিচালিত হয়। আত্মচৈতন্যের আভাসে মন ও ইন্দ্রিয় উভয়ে সচেতন, ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারে দেহ চেতনবৎ প্রতীয়মান, দেহ ইন্দ্রিয়ের অধীন, ইন্দ্রিয় মনের অধীন, মন আত্মার

অধীন, হুতরাং চারিটির মধ্যে তিনটিই পরাধীন—এক মাত্র আত্মাই স্বাধীন, তাঁহারই অধীনতায় সকলে অবস্থিত, কিন্তু বিশেষ এই যে সাধারণ রথীর ন্যায় দেহ রথের রথী কোন নির্দিষ্ট পথের যাত্রী নহেন; সারথিকে রথ চালাইতে অনুমতি করিয়াই ইহার অবসর। অতঃপর সারথি নিজ বুদ্ধিবলে যে পথে যাত্রা করিবেন, সেই পথেরই সুখ দুঃখ তাঁহাকে ভোগ করিতে হইবে, রথীর সুখও নাই দুঃখও নাই—আত্মা নিত্য নির্লিপ্ত। শাস্ত্রোক্ত পাপ পুণ্যের পথ বাহা নির্দিষ্ট আছে, সারথি তাহাতে ভ্রান্ত নাও হইতে পারেন, কিন্তু দুর্বল হইলেই বিপদ। উৎপথগামী দশটি অশ্ব দশ দিকে আকর্ষণ করিবে, তাহাতে পঞ্চকাক্টের সংযোগ সম্বলিত অসংখ্য সন্ধিপূর্ণ ক্ষুদ্র রথ খানি মধ্য পথেই ভাঙ্গিয়া যাইবার কথা। তাহাতে আবার যে বীর পুরুষ সারথির কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি অশ্বসংযম করিবেন, সে ত দূরের কথা, আত্মসংযম করিতেই অস্থির। অশ্ব গণকে বাধ্য করিতে যে দুইটি বলা নির্দিষ্ট আছে শম আর দম, সারথির তাহা মনে করিতেই যমযজ্ঞণা,। স্বহস্তে ধারণ বা আকর্ষণ বিকর্ষণ ত অনেকের মনেই অলীক কল্পনা বলিয়া অবধারিত হইতেছে। সারথির এই দুর্বলতা বশতঃই জীবের সংসার সুখ যুগরায় লক্ষ্যভ্রান্তি—এই স্থানেই ঘোর অনর্থের মূত্র পাত। সারথি দুর্বল হইলেও এই স্থানে আসিয়া একবার রথীর দিকে লক্ষ্যপাত হয়, অদৃষ্টবান ভুলিয়া তখন বলিতে ইচ্ছা হয়,—মা! তোমার এ কি লীলা? সারথির বল বুদ্ধি তোমার ত কিছু অবিদিত নহে, তবে জানিয়া শুনিয়া এমন অকর্ণণ্য সারথির হস্তে এ রথের ভার কেন দিলে মা! সত্য আমি, ঘোর অপরাধী মহাপাপী, কিন্তু তাই বলিয়া তুমি ত্যাগ করিতে পার না, এ ঘোর সঙ্কটে রথী সারথি কেহই আত্ম রক্ষায় সমর্থ নহে, জানি আমি নিজকৃত কৰ্মফল অবশ্য ভোগ করিতে হইবে তথাপি এ ভয়রথে মা! তোমারে একবার দেখিতে চাই। রাবণের সেই শেষ রথ-যাত্রার ন্যায় এ অশ্রুিময় রথ যাত্রায় মা! তুমি একবার সেই উন্মাদিনী মা সাজিয়া